

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

الحرب الثالث

الطبعة الأولى ١٣٩٣ هـ - ٢١٩٧٣

اهداءات ٢٠٠٢

د/ محمد عبد الفتاح الغمراوي

الاستاذية

التفسير الوسيط للقُرْآن الكريم

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

الحزب الثالث

الطبعة الأولى ١٣٩٣ هـ - ٢١٩٧٣

القائمة
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٧٣

(سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١١٧﴾).

المفردات :

(السُّفَهَاءُ) : خفاف العقول ، أو الجهلاء .

(مَا وَلَّاهُمْ) : ماصرفهم .

(صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) : طريق قويم ، لا عوج فيه . والمراد به هنا : طريق الحق .

التفسير

١٤٢ - (سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا . . .) الآية .

روى البخارى فى صحيحه ، عن البراء : « أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان أول ما قدم المدينة ، صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً ، أو سبعة عشر شهراً ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبَل البيت ، وأنه صلى أول صلاة صلاها ^(١) صلاة العصر ، وصلى معه قوم ، فخرج رجل ممن كان صلى معه ، فمر على أهل مسجد وهم راكعون ^(٢) ، فقال : أشهد بالله ، لقد صليت مع النبى - صلى الله عليه وسلم - قبَل مكة ، فداروا كما هم قبَل البيت » .

وفى رواية ابن إسحاق ، وغيره ، عنه ، زيادة : فأنزل الله - تعالى - : (سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا . . .) الآية

ذهب الإمام الزمخشري وغيره من المفسرين ، إلى أن الله - سبحانه - أخبر بما سيقوله السفهاء قبل وقوعه ؛ ليكون وقعه خفيفاً على قلوب المسلمين عند حدوثه ؛ لأن مفاجأة المكروه

(١) أى جهة البيت ، كما سياتى .

(٢) أى فى العصر .

أشد ، والعلم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع ، لما يتقدمه من توطين النفس ، وأن الجواب العتيق^(١) قبل الحاجة إليه أقطع للخصم ، وأردُّ لشغبه ، - وفي هذا - أيضا - إعجاز قرآني ، للإخبار بالغيب قبل وقوعه .

وذهب القرطبي وغيره : إلى أن الفعل : (سَيَقُولُ) ، بمعنى : قال ، وأن الآية الكريمة أوردت الماضي بصيغة المستقبل ، دلالة على استمرار ذلك القول وتجديده .

والسفهاء المتسائلون عن تحويل القبلة هم اليهود ، كما ذكر ابن عباس ، أو المشركون كما ذكر الحسن ، أو المنافقون ، كما ذكر السدي . . .

قال الراغب : ولانثاق بين أقوالهم ، فكلُّ قد عابوا ، وكلُّ سفهاء .

وقد تناولت الآيات السابقة : أن أهل الكتاب سفهوا على ملة إبراهيم - عليه السلام - فلإنهم علموا الحق ، وكنموه ، « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ »^(٢) ، وجاءت هذه الآية الكريمة ، لتذكر لونا آخر من ألوان سفههم ، وسبق من مائلهم من المشركين والمنافقين .

والتعبير بقوله (السفهاء من الناس) للإيذان بأنهم انفرادوا من بين الناس بالحق والجهل .

أما غيرهم من المؤمنين فقد كملهم الله بالعقل ، فاطمأنوا لحكمة الله في تحويل القبلة .

مضمون الآية : أن الله - تعالى - سيستجيب لكم ، ويوليكم قبلة ترضونها ، وهى البيت الحرام ، وسيقول السفهاء حينئذ : ما الذى جعل المسلمين يتجهون إلى البيت الحرام ، وينصرفون عن بيت المقدس ؟ .

وقَدْ لَقِّنَ الله رسوله الإجابة على ذلك ، بأن الله - تعالى - ليس محدودا بمكان أو زمان فقال : (قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) : ومن كان له المشرق والمغرب ، فله الأرض كلها . فكل مكان منها مشرق عند قوم ، مغرب عند آخرين ، وإذا كانت الأرض كلها لله ، فله - سبحانه - أن يختار منها ما يشاء ، ليكون قبلة لكم ، تتجهون إليها فى العبادة .

(١) التثنية : المهيا والمد .

(٢) البقرة : ١٤٠ .

إن قيل : ما الحكمة في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ، مع أن الله يقول : « قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ » ، ويقول : « فَأَيُّنَّمَا تَوَلَّوْا فَنُفَّحْ وَجْهُ اللَّهِ » فلماذا لم تبق إلى بيت المقدس عملاً بالآيتين المذكورتين . فكما ينطبقان على الكعبة ، ينطبقان على بيت المقدس وسواهما ؟

فالجواب من نواح ثلاث : الأولى : أن الحكمة فيه مذكورة في الآية التالية ، في قوله تعالى : « وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ . . . الآية » ، وسيأتي بيانها . والثانية : أن الكعبة كانت قبلة لإبراهيم - عليه السلام - والنبي والمؤمنون أولى الناس باتباعه . قال تعالى : « إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا . . . الآية ^(١) » . والثالثة : أن في التحويل إليها تأليفاً لقلوب قريش ومشركي العرب : الذين يقصدون الكعبة ، ويسوؤهم الانصراف عنها .

(يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) : أي يرشد من يشاء لإرشاده إلى طريق مستقيم يوصل إلى سعادة الدارين . وقد هدانا إليه أولاً ، حينما أمرنا باستقبال بيت المقدس : قبلة النبيين ، ثم هدانا إليه آخرها ، حينما أمرنا باستقبال الكعبة ، قبلة أبنينا إبراهيم ، وفي كل خير ورشاد

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ^(١٥٦)) .

المفردات :

(وَسَطًا) : خيارا عدولا . فقد روى الترمذى : أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر في قوله تعالى : (أُمَّةً وَسَطًا) قال : الوسط : العدل . قال الترمذى : حديث حسن صحيح .

وفي التنزيل : « قَالَ أَوْسَطُهُمْ »^(١) : أى أَعَدَّلَهُمْ وخيرُهم . والصلاة الوسطى هى : الفضلى .

(يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ) : العقب : مؤخر الرجل ، ومعنى (يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ) : يرجع إلى الخلف . والمقصود : أنه يرتد عن دينه .

التفسير

١٤٣ - (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ...) الآية .

هذا خطاب من الله للمؤمنين ، لتشریفهم بوصفهم بالعدالة ؛ ليكونوا شهداء على الناس ، بعدما وصف الكفار والمنافقين بالسفہ والاستهزاء على تحويل القبلة . وبضدها تتميز الأشياء .
أى وكما هديناكم أيها المؤمنون إلى صراط مستقيم ، يتوليتكم القبلة التى ترضونها ، جعلناكم عدولا أعيارا ، تَضُمُّونَ إلى الإيمان العلم والعمل ، فكنتم - بذلك - خير أمة أخرجت للناس .

(لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) بآن الرسل بلغوهم عن الله ، ونصحوهم ، ولم تَعُدْ لهم حجة على الله بعد مجيء الرسل ، وإنما يشهدون بذلك وهم لم يروا شيئا ، لأنهم يشهدون اعتمادا على شهادة القرآن ، والقرآن كلام الله ، فهم يشهدون بشهادة الله تعالى .
(وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) : بآن ما قلتموه هو الحق ، لأن المصدر واحد للجميع ، وهو كتاب الله الذى لا يأتىه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

وفي هذا المعنى يروى الإمام البخارى ، عن أبى سعيد الخدرى ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يُدْعَى نوح - عليه السلام - يوم القيامة ، فيقول : لبيك وسعديك

بارب ، فيقول : هل بلغت ؟ فيقول : نعم ، فيقال لأمته : هل بلغكم ؟ . فيقولون : ما أتانا من نذير ، فيقول ، من يشهد لك . ؟ . فيقول : محمد وأمته ، فيشهدون أنه قد بلغ ، ويكون الرسول عليكم شهيدا ، فذلك قوله عز وجل : (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) الآية .

وقد جاء في رواية أحمد وغيره : أنه - تعالى - يستشهد أمة محمد على تبليغ سائر الأنبياء لأمتهم ، ولا تقتصر شهادتهم على نوح : الذي ورد إفراده بالشهادة في رواية البخاري المذكورة .

(وعلى) في قوله : (عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) بمعنى اللام ، كما قاله القرطبي ، أي ويكون الرسول لكم شهيدا ، أو للمشاكلة بين قوله : (لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) ، وقوله : (وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) .

ثم تحول الخطاب للأمة - من قوله - تعالى - لهم : (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ...) الآية - إلى خطاب الرسول ، بقوله - تعالى - : (وَمَا جَعَلْنَا الْقَبِيلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ) . للإيدان بأن خطابه خطاب لهم ، وأنه كان معهم فيما كانوا فيه من استقبال بيت المقدس : لم ينفرد عنهم .

والمعنى : وما جعلنا قبلك الأولى - بيت المقدس - ثم حولناك عنها ، إلى البيت الحرام ، إلا لنميز من يتبعك - في كليهما - ممن ينصرف عن اتباعك ، فإن أتباع الرسول - ولو كان فيما تكرهه النفس - من آثار الإيمان والتسليم لمن هو أعلم بالحكمة ، وهو الله - تعالى -

فالحكمة في تحويل القبلة : تمييز الصادق في الإيمان عن غيره .

وقد ظهر أثر ذلك بارتداد بعض أهل الكتاب الذين أسلموا عن الإيمان ، بعد تحويل القبلة إلى الكعبة ، وجعلوا يرجضون مع بعضهم قائلين : (مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا) .

والله - سبحانه - يعلم ما كان وما يكون .

فالمراد بالعلم هنا : التمييز بالاتباع الفعلي .

والارتداد على العقيبين ، هو : الرجوع إلى الخلف ، وهو تمثيل للارتداد عن الإسلام ومخالفة أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، لما في كليهما من أسوأ حالات العود والارتداد .
(وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ) الآية .

أى وإن كانت التولية إلى الكعبة لكبيرة ، أى ثقيلة الوقع على النفوس ، لما في مخالفة المألوف من مشقة . ولكن الأمر يسير على من هداهم الله ، لأن القضية عندهم ، قضية طاعة الله ورسوله ، وليست الاستمسك بعادة مألوفة ، أو تفضيل جهة على غيرها من الجهات . قال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) (١) .

(وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيْمَانَكُمْ) :

جاء في حديث رواه البخارى عن البراء بن عازب ، قوله : وكان الذى مات على القبلة - قبل أن تحول إلى البيت - رجالاً قتلوا ، لم ندر ما نقول فيهم ! فأنزل الله - عز وجل - قوله : (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيْمَانَكُمْ) .

وأخرج الترمذى عن ابن عباس ، قال : لما وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الكعبة قالوا : يا رسول الله : كيف بإخواننا الذين ماتوا ، وهم يصلون إلى بيت المقدس ؟ فأنزل الله - تعالى - : (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيْمَانَكُمْ) ، قال الترمذى : حديث حسن صحيح .

والمعنى : وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس قبل نسخ التوجه إليه ، بل سيبيحكم عليها ، لأنها كانت - حينئذ - إلى قبلة مشروعة .

وإذا لم ننظر إلى سبب النزول ، كان المعنى : وما صبح ولا استقام : أن الله - سبحانه - يضيع إيمانكم وثباتكم على طاعة الله ورسوله ، في الاتجاه - أولاً - إلى بيت المقدس ، ثم في الاتجاه - ثانياً - إلى البيت الحرام .

(إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَكَرِيمٌ) : تعليل للجملة السابقة ، مؤكداً بأن اللام ، يعنى : أن الله - سبحانه - يشمل الناس برأفته ورحمته ، وبخاصة عباده المؤمنين الطائعين ، فلهذا لا يضيع إيمانهم .

والرأفة : نوع من الرحمة ، تختص بدفع المكروه ، وتخفيف النكبات والعقوبات . أما الرحمة : فتشمل هذا وغيره من أنواع التفضل والإععام ، وتعمُّ كلتاها الإنسان والحيوان .
ولما كان دفع الضرر مقدما على جلب النفع ، فلهذا سبق هنا ذكر الرأفة ، كما ورد في قوله تعالى : « وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً » . (١)

(قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾) .

الفرادات :

(تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ) : تردد وجهك ، وتطلمك إلى السماء .
(شَطْرَ) : جهة ، وناحية .
(وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ) : في أي مكان وُجِلْتُمْ .
(فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا) : أي فلنمكنك من استقبالها ، من قولك : وليته كذا إذا صيرته وإلياً له ، أو لنحولنك إليها .
(فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) : أي فاصرفه نحوه .

التفسير

١٤٤ - (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ...) الآية .
المعنى : قد رأيناك تتجه بوجهك إلى السماء دائماً ، تصرفه في أرجائها ، مردداً بصرك في ضراعة ، ورجاء ، تطلماً للوحى ، بتحويل القبلة إلى الكعبة .

و (قَدْ) هنا للتحقيق ، وعبر بالمضارع : (تَرَى) : استحضاراً للصورة الماضية ، أو إيداناً بتعدد الرواية ، حسب تعدد تقلب وجهه - صَلَّى الله عليه وسلم - .

(فَلَنُؤَيِّنَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا) - استجبنا لرجائك ، فلنحولنك إلى القبلة التي تحبها وهي الكعبة . والتأكيد باللام والنون ، يفيد أنَّ هذا الوعد الكريم لا بد من حصوله .

وارتضاء النبي للقبلة : حُبُّها ، لمقاصد دينية وافقت مشيئة الله وحكمته .
والتعبير عن الوعد بتحويل القبلة بهذا الأسلوب ، فيه من تكريم النبي - صَلَّى الله عليه وسلم - مالا غاية ورائحه .

وقد عقب الوعد بالتنجيز ، فقال :

(فَوَلَّيْنَاهُكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) : أى فاصرفه نحوه لوجود الكعبة فيه . والمراد بالحرام : المحرم ، لأن القتال فيه محرم .

والتعبير عن الكعبة بالمسجد الحرام : إشارة إلى أنَّ الواجب هو مراعاة الجهة .
روى ابن ماجه ، والحاكم والدارقطنى ، عن النبي - صَلَّى الله عليه وسلم - أنه قال :
« ما بين المشرق والمغرب قبلة » . .

وروى البيهقي ، أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : « البيت قبلة المسجد . والمسجد قبلة لأهل الحرم . والحرم قبلة لأهل الأرض فى مشارقها ومغاربها من أمى » .

(وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) : توجيه الأمر للأمة بعد توجيهه للنبي - صَلَّى الله عليه وسلم - لئلا يلتبس الحكم على المسلمين ، فيظنوا أنَّ الأمر خاص به وحده - عليه السلام - أى وفى أى مكانٍ من الأرض وجدتم ، فاصرفوا وجوهكم فى الصلاة نحو المسجد الحرام .

وفى الآية إشعار بانتشار الإسلام فى بقاع الأرض ، وأن المسلمين سيفتح الله عليهم البلاد ، وأن عليهم - حيثما كانوا - أن يتجهوا فى صلاتهم نحو المسجد الحرام .

(وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ) : المقصود بالذين أوتوا الكتاب هنا : الذين اعترضوا وشنعوا على المؤمنين حينما انصرفوا عن استقبال بيت

المقدس قبلتهم إلى استقبال الكعبة ، كما مر في سبب النزول ، وهم الذين نزل فيهم الوعيد الآتي .

والمعنى : وإن الذين أوتوا الكتاب ، وأثاروا الفتنة في شأن تحويل القبلة ، ليعلمون يغيثنا أن تحويلها هو الحق من ربهم ، وأنه منزل من الله ، فما بالهم يثيرون الفتنة بشأنه ؟ فهم يعلمون من كتبهم : أن لكل دين قبلة ، وأنت صادق لا تنطق إلا بالحق الذي يصلو عن ربهم . وكما يعلم اليهود ذلك من كتابهم ، يعلمه النصارى من كتابهم أيضا .

والآية مؤكدة بعدة مؤكدات ، هي : إن وأن واللام ، وذكر الحق ونسبته إلى الرب - سبحانه - ؛ لتقرير أنه وحى من الله .

(وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ) : أى أن الله لا يخفى عليه ما يدبره أهل الكتاب ، من الكيد للإسلام ، وسيحاسبههم عليه حساباً عسيراً ، لأنهم يعلمون الحق ، ويكتُمون ما يعلمون هذا ، وفي قراعة (تَعْمَلُونَ) . والخطاب للمسلمين الذين يستمعون إلى أقوالهم ويتأثرون بها ، فيكون - على كلا المعنيين - إنذاراً من الله للمحرفين والمنحرفين . ومن هذا يُستنبط : أن الإصغاء للأراجيف والشائعات الضارة ، لا يحل للمسلمين .

(وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَتَّبِعُوا قِبَلَتَكَ
وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ
اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ
الظَّالِمِينَ ﴿١٥٥﴾) .

المفردات :

(آية) : الآية : المعجزة ، أو الدليل القطعي .

التفسير

١٤٥ - (وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِيلَتَكَ . . .) الآية .

المقصود من أهل الكتاب هنا : من شنع في أمر القبلة ، وهم اليهود سكان المدينة وأضرابهم ، وكذا من لم يشنع ، وهم النصارى ، إذ لم يشتركو معهم في الفتنة ، لأنهم لم يكونوا من سكان المدينة ، لا وقت التحويل ولا بعده ، فهم جميعاً لا يتبعون قبلة الرسول ولو جاءهم بكل آية . والتعبير عنهم جميعاً بأهل الكتاب تلميحاً بلومهم ، وإذناً بأنه ينفي لهم - وهم أهل كتاب سماوى - أن يعملوا بنصوصه ، ولا يحرفوها أو يسيئوا تأويلها .

واللام في « وَلَئِنْ » : للتوكيد .

والمعنى : ولئن جئت يا محمد أهل الكتاب بكل حجة دالة على مشروعية التحويل ، ما استجابوا لك ، فلا تعلق أمالك باجتناهم إليك ، لأن ترك اتباعك ليس عن شبهة تزيلها بحجة ، بل هو مكابرة وعناد ، على الرغم من علمهم بأنك على الحق .

(وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِيلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِيلَةَ بَعْضٍ) : ولست أنت بتابع قائلتهم بعدما جاءك من الوحي ، لأنك على الحق المبين ، وهو حسم لأطماعهم في ذلك ، ولن يتبع بعضهم قبلة بعض ، فلا اليهود متجهون إلى قبلة النصارى ، وهى المشرق ، ولا النصارى متجهون إلى بيت المقدس ، قبلة اليهود ، مع أن المسيحية امتداد لليهودية ؛ لتمسك كل فريق بقبلته ، فكيف يعميون على المسلمين انفرادهم عنهم في القبلة ، وهى حق من عند الله ؟ ١

(وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ) .

المعنى : ولئن اتبعت اليهود يا محمد في شأن القبلة وغيرها ، من بعد ما جاءك من وحى الله المفيد للعلم واليقين ، فإنك حينئذ لمن الظالمين ، بترك علم الله إلى هوى هؤلاء المبطلين .

والخطاب وإن كان للنبي - عليه الصلاة والسلام - فهو لأئمة عامة ، تحذيراً لهم ، كما في قوله تعالى : « وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » ^(١) ، وما أجدر المسلمين أن

يتلبروا هذه الآية الكريمة . فقد أصبح الهوى عند معظم الناس الآن إلهاً معبوداً ، حتى قاد بعضهم إلى سوء استخدام العلم ، فأُسيى بهدد الإنسانية . ومدنييتها . وحضارتها ، بالفناء والانتهاه . فهؤلاء أضلهم الله على علم . على حد قوله تعالى : « أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ » ^(١) .

(الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٧﴾) .

الفردات :

(الْمُتَمَرِّينَ) : الشاككين .

التفسير

١٤٦ - (الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ . . .) الآية .

الذى عليه جمهور المفسرين : أن الهاء في (يَعْرِفُونَهُ) مراد به النبي - صلى الله عليه وسلم - وكفى به عنه - عليه السلام - نفخيمًا لشأنه وإشعارًا بأنه في غير حاجة إلى تعريف ، لأنه عرف في كتبهم بالنبي الأُمِّي ، كما قال تعالى : « الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ » ^(١) .

كما عرف فيها بصفات أخرى تحققت فيه .

وذكر الأبناء لأنهم ألصق بأبائهم ، فهم وآباؤهم أكثر خبرة ودراية بهم ، واستيثاقاً من نسبهم بحكم الفطرة .

(١) الجاثية : ٢٣ .

(٢) الأعراف : ١٥٧ .

فالأية تقرر : أن أهل الكتاب - وهم اليهود والنصارى - يعرفون أن محمدا رسول الله ، معرفة حقيقية ، كمعرفة الآباء بالآباء .

قال عمر لعبد الله بن سلام ، وكان من أجداد اليهود قبل إسلامه : « أتعرف محمداً - صلى الله عليه وسلم - كما تعرف ابنك ؟ . قال : نعم ، وأكثر . لقد بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بنخته ، فعرفته . أما ابني فلا أدري ما كان من أمر أمه . فقبل عمر رأسه . » (وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) : فالإشارة به - صلى الله عليه وسلم - كانت موجودة بوضوح في التوراة والإنجيل . وعلماء اليهود والنصارى يعرفونها حقا ، ولكنهم ينكرونها لمرض نفوسهم ، لإلزام عصمه الله منهم فآمن .

ونحن نعلم أنهم حرفوا الكتابين ، وقاموا بطمس ما يتعلق بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لتبقى فيهم السلطة الدينية .

ولكن إنجيل « برنابا » سلم من أيديهم ، وظل قروناً مدفوناً في خزائنها ، حتى عثر عليه أخيراً في مكتبة الباتيكان بروما ، وتسرب إلى العالم ، فارتاعوا ، لأنه يفضح أكاذيبهم ، فأعلنت الكنيسة أنها لا تعترف به إنجيلاً ، مع أنه من أقدم أناجيلهم وأقربها إلى الصحة ، لأنه كتب في القرن الأول الميلادي ، ونصوصه ناطقة صريحة بأوصاف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهداف رسالته .

وقد جاء في الإصحاح الثاني والسبعين منه على لسان المسيح - عليه السلام - : « إني قد أنيت لأهبي الطريق لرسول الله الذي سيأتي بقوة عظيمة على الفجار ، ويبعد عبادة الأصنام من العالم » . ثم قال : « وسينتقم من الذين يقولون : إني أكبر من إنسان . . . وسيجي بحق أجلى من سائر الأنبياء . . . وسيتمد دينه ، ويعم العالم » .

وجاء في الإصحاح السابع والستين منه : « تعزيتي هي في مجيء الرسول الذي سيبيد كل رأى كاذب في ، وسيتمد دينه ، ويعم العالم بأسره . . . ولا نهاية لدينه ، لأن الله سيحفظه صحيحاً » .

وفي الإصحاح العشرين بعد المائةين : « يظن كل شخص أنني صلبتُ ، لكن هذه الإهانة والاستهزاء تبقيان إلى أن يجيء محمد رسول الله ، فإذا جاء في الدنيا ، ينبه كل مؤمن إلى هذا الغلط ، وترتفع هذه الشبهة من قلوب الناس » .

والأنجيل التي يعترفون بها ، والتوراة التي بين أيدينا الآن ، بقيت فيها إشارات عدة^(١) ترمز إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد عني بها كثير من الباحثين ، وفي طلبهم العلامة : رحمة الله الهندي ، في كتابه : « إظهار الحق » . فارجع إليه إن شئت .

وذكرت الآية الذين يكفون الحق وهم يعلمونه ، ويستلزم هذا أن هناك فريقاً آخر ، يعلم الحق ويعلمونه ويؤمن به ويؤيده . ومن هذا الفريق : الصحابي الجليل - عبد الله ابن سلام ، الذي كان من أحبار اليهود ، وأسلم ، ونزل فيه قول الله تعالى : « وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَّا أَشْتَكِرْتُمْ »^(٢) .

ومن أحبار اليهود والنصارى الذين عرفوا الصفات النبوية فأمنوا : زيد بن سعدة ونعيم الداري ، والجارود بن عبد الله - وإدريس بن سمان . وإسلام كل من هؤلاء قصة لا يتسع المقام لذكرها ، وإسلامهم جميعاً يستند إلى صفات الرسول في التوراة والإنجيل .
١٤٧ - (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) .

الامتراء : إما بمعنى الجدل أو بمعنى الشك ، فإن كان بمعنى الجدل ، فالفرض من الآية وصف أهل الكتاب بأنهم قوم عادتهم الجدل : دون أن يهدفوا إلى الحق ، وأمر الرسول بمجانبتهم والأيجادهم في جدلهم .

والعنى على هذا : الحق نزل عليك يا محمد من ربك : وهؤلاء قوم عادتهم الجدل بدون طائل ، فاطرهم ولا تكونن من المجادلين مع قوم هذا خلقهم ، فلا فائدة ترجى ممن عميت قلوبهم .

وإن كان الامتراء بمعنى الشك : فالخطاب فيه لكل مكلف ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتصور منه الشك ولا يليق به ، فإنه لم يقيم بدعته إلا على بينة من ربه « مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى . وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى . عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى » ... « مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى . لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى »^(٣) .

(١) من أمثلة هذه الإشارات : سفر التثنية : ١٨/١٨ - ٢٣/٢٣ . والزبور لإصحاح : ٤٥ حيث أورد في صفحة ١٧ مطابقة لرسول - صلى الله عليه وسلم - « وإجيل حق » ١٧/٤ ، ١٠/٦ ، « ٢٤/١٣ » « وإجيل يرحنا » (راجع تفسير المنار ج ٩ ص ٢٤٠ - ٢٨٣) .

(٢) أوائل سورة النجم .

(٣) الاختلاف : ١٠ .

والشاك لا يستطيع أن يعصى فيما يشك فيه ، فضلا عن أنه يلاقى الصعاب في سبيله ، ولا يستطيع أن يقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم : « والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ، على أن أترك هذا الأمر ، ما تركته حتى يظهره الله ، أو أهلك دونه » .
والمنع على هذا : الحق نزل عليك يا محمد من ربك ، فلا تكونن أبها المكلف ، من الشاكين في ذلك ، ودع ما يقوله الأفاكون من أهل الكتاب ، واكتسب المعارف التي تعصمك منه .

(وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيهَا فَاسْتَغِيثُوا الْخَيْرَاتِ إِنْ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (١٤٨) .

المفردات :

- (وَجْهَةٌ) : جهة .
- (مَوْلِيهَا) : متجه إليها .
- (فَاسْتَغِيثُوا الْخَيْرَاتِ) : فاطلبوا السبق إليها .

التفسير

١٤٨ - (وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيهَا فَاسْتَغِيثُوا الْخَيْرَاتِ) الآية .

ولكل فرد أو قوم ، جهة وقبلة هو مولياها وَجْهَةٌ في الخيرات وغيرها . وكثير من الشعوب يتسابقون في سبيل دنياهم ، دون رقابة من الضمير الديني ، حتى كادت المدنية الحديثة تدمر العالم تدميرا ، أما أنتم - معشر المسلمين - فعليكم أن تتجهوا إلى الخير النافع في الدنيا والآخرة ، لكم ولنبركم ، وأن تسبقوا سواكم إليه ، فهذا صراط الله المستقيم ، فاتبعوه وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرُقَ بَيْنَكُمْ عَنْ مَسْبِيلِهِ » (١)

وهكذا يقرر الإسلام الرقابة الدينية على التصرفات البشرية ، حتى لا ينحرف الناس عن جادة الصواب .

(إِنَّمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) : هذا تحذير من الانحراف في الاستباق في الحياة الدنيا ، يعنى أن الله - تعالى - مالك أمركم جميعاً وإليه مرجعكم . فأينما كنتم فوق الأرض ، أو في بطنها ، أو بين طبقات الفضاء يأت بكم الله إليه جميعاً ، بأن يقبض أرواحكم ، ويحشركم إلى حسابهِ وجزائه : «وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ»^(١) . فقدرته عظيمة ، وعلمه محيط بكل شيء .

(وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (١٤٩) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأْتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) (١٥٠)

التفسير

١٤٩ - (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . . .) الآية .

ناقشت الآية السابقة السفهاء من الناس ، الذين أشاعوا الأراجيف عند تحويل القبلة ، وأفحمتهم بالدليل القاطع ، وأثبتت أن أهل الكتاب - وهم أصحاب الثقافة الدينية في ذلك العصر - يعرفون أن الحق في استقبال الكعبة ، كما يعرفون أبنائهم ، ولكنهم ينكرونه مع أنها قبله جدهم إبراهيم الذي يشرفون أنفسهم بالانتساب إليه .

وقد عقب الله ذلك بأمر الرسول بالاتجاه في صلاته إلى البيت الحرام ، سواء أكان بالمدينة ، أم كان خارجها ، تعميماً لا استقبالياً في أى مكان .

وأمر الرسول أمر لأمته . فهو إمامهم (وَأَنَّهُ لِلْحَقِّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)

أى : وإن الاتجاه إلى المسجد الحرام فى أى مكان ، لهو الأمر الثابت الموافق للحكمة ، المنزل عليك من ربك : الذى والآك بفضله وإحسانه . فلا تعذر عن استقبال القبلة التى شرعها لك ، فإنه مُطْلَع على عملك ، وعلى أعمال عباده جميعاً ، فيجازيهم حسبما عملوا .

ولى نسبة الحق إلى (ربك) : لإيدان بصدقه - صلى الله عليه وسلم - فيما جاء به وأنه - تعالى - يحفظه من مؤامرات أعدائه ، ويعاقبهم عليها .

ونختم الآية بقوله : (وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) . لوعد المطيع ، ووعيد العاصي .

١٥٠- (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۝٠٠٠ الآية) .

أمر الله رسوله بالتوجه إلى المسجد الحرام ، ثلاث مرات : الأولى فى قوله :

(فَلَنُؤَلِّقَنَّ بَقِيَّةَ تَرْجَاؤِكَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) .

والثانية فى قوله :

(وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِن رَّبِّكَ) .

والثالثة فى قوله :

(وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) .

وحكمة هذا التكرير : أن القبلة لها شأن خطير . والنسخ من مظان الشبهة والفتنة فلذا أكد أمرها مرة بعد أخرى . مع أنه قد ذكر فى كل مرة حكمة جديدة .

ذكره أبو السعود .

وقال القرطبي - نقلا عن غيره في تعليل التكرار - : إن موقع التحويل كان معنا في نفوسهم جدا ، فأكد الأمر ، ليرى الناس الاهتمام به ، فيخف عليهم ، وتسكن نفوسهم إليه .

ويمكن حمل التكرار على أن الآية الأولى : « قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ » . لتشريع تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ، وقوله بعد ذلك : (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) لتشريع الاتجاه إليها في الأسفار ، وقوله : (وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) لتشريع الاتجاه إليها من المقيمين في بقاع الأرض المختلفة .

وعلى الأمر باتجاههم إلى الكعبة في كل مكان يصلون فيه ، بقوله : (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) .

فأهل الكتاب يعلمون من كتابهم : أن اتجاهكم إلى الكعبة حق . فإذا اتجهتم إليها لم يكن لهم عليكم أى دليل ينقص من عملكم ، فهي قبلة أبيهم إبراهيم ، وإن لم يعجبهم انصرافكم عن قبلتهم .

والمشركون سيعلمون - بهذا الاتجاه - أنكم ورثة ملء أبيكم إبراهيم وقبلته ، وكانوا يعترضون عليكم ، بمخالفة قبلته ، والآن : سقط هذا الاعتراض .

أما الظالمون المماندون : فلا حيلة لكم معهم . فهؤلاء يقولون : ما تحول إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه ، وحبا لبلده ، أو بدا له فرجع إلى قبله آباءه . ويوشك أن يرجع إلى دينهم ، وتسمية هذه الكلمة الشنعا (حُجَّةٌ) - مع أنها أفحش الأباطيل - من قبيل قوله تعالى : « حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ » ^(١) حيث كانوا يسوقونها مساقى الحجة .

(فَلَا تَحْشَوْهُمْ) ؛ فإن مطاعهم لا تضركم .

(وَأَخْشَوْنِي) . فلا تخالفوا أمرى .

(وَلَا تَمْسَسْكُمْ نِعْمَتِي) عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (:

أى : وأمرتكم بذلك ، لأتيم نعتى عليكم ، ولعلكم تهتدون بامتثال ما أمرتكم به إلى سعادة الدارين .

ومن تمام نعمة الله على المسلمين : تطهير البيت الحرام من الأصنام ، وتطهير الجزيرة العربية كلها منها ، وقد تم هذا في آخر حياة الرسول - عليه السلام - فحقق الله وعده ونصر جنده ، وهزم الأحزاب وحده .

وقد تحققت للمسلمين البشريات الثلاث ، التى أشارت إليها الآية الكريمة : قطع أسنة السفهاء ، وإتمام النعمة بإكمال الأمن ، وتعميم الهداية ونشرها بين الأمم والشعوب . قال تعالى : « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ... » (١) الآية .

(كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (٥١)) .

المفردات :

- (يُزَكِّيكُمْ) : يطهركم .
- (الْكِتَابَ) : القرآن الكريم .
- (الْحِكْمَةَ) : السنة النبوية ، أو ملكة عقلية للتمييز بين الحق وغيره .

التفسير

١٥١- (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا ...) الآية .

الخطاب للعرب ، و(كَمَا أَرْسَلْنَا) متعلق بقوله : (وَلَآتِيكُمْ) .

والمعنى : ولأتيم نعتى عليكم بما سبق من جعلكم أمة وسطا ، وكونكم شهداء على الناس ، واستقبالكم الكعبة قبله أبيكم إبراهيم ، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ، أى عربيا

مثلكم ، وأنزلت عليه كتاباً سماوياً معجزاً ، محفوظاً من التحريف والتبديل ، يتلوه عليكم فيخرجكم به من الظلمات إلى النور :

(وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) .

ويظهر نفوسكم ، وبمحضها لله بوعظه وإرشاده . حتى يكون عملكم خالصاً ، لوجه الله - تعالى - وتنتلقى القلوب على محبة ورضوان من الله ، وتكونوا - دائماً - في نصرة دين الله ، ويعلمكم كتاب الله ومافيه : من أصول التوحيد ، وشعائر الدين ، ومناهج الخلق الفاضل ليكون كل ذلك دستوراً لكم ، ويعلمكم الحكمة ، وهي : سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما قال الإمام الشافعي .

ومن معاني الحكمة : إصابتها الحق والصواب .

وما من شك في أن فهم القرآن والسنة والعمل بهما ، ينسب في المؤمن موهبة الحكمة التي تهبه إلى الصواب . فيها يتعرض له من مشكلات .

«وَمَنْ يُوْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا» ^(١)

والمؤمن البصير ، يدرك الصواب بنور الله : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا» ^(٢) .

(فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا) .

التفسير

١٥٢- (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ . . .) الآية .

فاذكروني بالطاعة واللسان ، أذكركم بالثواب وبالثناء في الملأ الأعلى . وإن نعم الله المتوالية عليكم : تستدعي أن تلهج ألسنتكم بذكر الله - تعالى - وتنفعل جوارحك بطاعته .

ومن كرمه - تعالى - إكرامه الذين يذكرونه : بذكره إياهم .

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى حديث قدمى عن الله - عز وجل - :

يقول الله تعالى : « أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي . فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ » ^(١) .

والذكر من العبد : يكون بالأقوال والأفعال الخالصة . ومن الرب : بحسن المكافأة .

(وَأَشْكُرُوا لِي) . أى اشكروا لى نعمى عليكم ، ومن أجَّلَهَا أَنَّى أُرْسِلَتْ فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَزِيكُمُ ، ويعلمكم ، ويهديكم إلى الله .

وشكر المنعم واجب .

والشكر ، يكون : بتوجيه الجوارح إلى ما خلقها الله له ، وبذل المال فيما أباحه وندب إليه ، ونشر العلم فيما ينفع ، لوجهه - تعالى - فشكر العالم : نشر العلم ، وشكر القوى : مساندة الضعيف ، وشكر النقي : الصدقة . وشكر الحاكم : العدل والتواضع . وهكذا . وقد وعد الله الشاكرين بموالة نعمه عليهم : وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ^(٢) .

(وَلَا تَكْفُرُونِ) أى ولا تكفروا نعمى بجحدها أو منع زكاتها . أو ترك طاعة الله شكرا له عليها ، فإن العقاب على ذلك شديد .

وقد أعطى الله قارون المال الوفير ، فلما ادعى أنه ناله بجهوده وعلمه ، و « قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي » ^(٣) ، خَسَفَ الله به وبداره الأرض . ولما أعطى الله - سبحانه - سليمان - عليه السلام - ملكه الواسع ، قال : « هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ » ^(٤) فشكر الله ، فحفظ عليه نعمته .

(١) رواه الشيخان والترمذى .

(٢) إبراهيم : ٧

(٣) القصص : ٧٨

(٤) النمل : ٤٠ .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) (١٥٣) .

المفردات :

(الصَّبْرُ) : ضبط النفس ، وقوة الاحتمال .

التفسير

١٥٣ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ . . .) الآية .

يُعدُّ الله المسلمين لما سيواجهونه من الفتن والمحن والحروب ، ويدبرهم تدريجاً نفسياً على ملاقة الشدائد ، واحتمال الأهوال ، فيأمرهم سبحانه وتعالى ، أن يستعينوا على خوض غمار الأحداث والمحن بسلامة وتهيئة ، هما : الصبر ، والصلاة .

أما الصبر ، فيكون برياضة النفس على احتمال المكاره ، وقمع الشهوات ، وملاقة النكبات ، مع التسليم لله بقضائه ، وانتظار فرجه ، والرضا بحكمه .

وبعض المفسرين يقسم الصبر إلى ثلاثة أنواع : صبر على ترك المحارم ، وصبر على فعل الطاعات ، وصبر على المكاره والنوازل .

ومن أهم مواطن الصبر : الصبر عند لقاء العدو جهاداً في سبيل الله .
ولهذا ، كان ثواب الصابرين غير محدود : « إِنَّمَا يُؤْتَى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » (١) .

ولأهمية الصبر : ورد ذكره في القرآن ، في نحو سبعين موضعاً . وأورد ابن القيم الجوزية في كتابه : « علة الصابرين » أكثر من عشرين فضيلة للصبر .

وأما الصلاة : فهي : أُمُّ العبادات ، ومعراج المؤمنين إلى منازل الصالحين . واستفراق المؤمن فيها ، علاج لما قد يتعرض له من أخطار الحياة ، لأن المؤمن الذي يستعين فيها بالله

تعالى - على شدائده ، لا يتخلل عنه سبحانه ، بل يعينه على الخلاص منها ، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة .

ثم أكد نتيجة الاستعانة بذلك ، فقال : (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) أى : يمنحهم السكنينة والعزاء والموض ، والمدد الذى يعين على الثبات والخروج من المأزق . ولم يقل إن الله مع الصابرين والمصلين ، لأن الصلاة تجعل المصل مع الله - تعالى - وإذا كان المصل مع الله ، فالله معه مثلما هو مع الصابر ، كما أن الصلاة نوع من الصبر .

وليس الصبر بلادة في الإحساس ، واستسلاماً للنوازل وإنما هو : ثبات على مكافحة البلاء .

(وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ) (١٥٤) .

التفسير

١٥٤ - (وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ ...) الآية .

إن الحياة الدنيا ليست نهاية المطاف ، بل بعدها مرحلة القبر ، ثم البعث ، ثم الحساب ثم الجنة أو النار .

والشهداء في قبورهم أحياء حياة كريمة ، وإن كانت غير مشاهدة ، فلهذا نهى الله الناس عن أن يقولوا : إنهم أموات ، وقرر أنهم أحياء فقال : (بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ) .

أى : بل هم أحياء : حياة مؤكدة ، وإن لم نشعر بها ، لأننا لا ندرك ما يحيط بنا إلا القليل . وحياة الشهداء مصحوبة بالرزق . قال تعالى :

« أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ » . فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » (١١) .

فهم أحياءٌ يتمتعون برزقٍ ربهـم ، وهم به فرحون : ويستبشرون بما يقدمه إخوانهم من الجهاد في سبيل الله وما ينتظرهم من ثوابه الجزيل ، ولكن كنه هذه الحياة ، علمه عند الله .

وقد أنبأنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم : « إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر ، تروح في الجنة كيف شاءت . . . الخ » . وكل ما نعلمه فيها عدا ذلك : أن الشهداء في حياة خير مما نحن فيه .

وذكر حالة الشهداء بعد الحضر على الصبر : لأنها من ثمراته الطيبات .

(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَمَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ
مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾) .

المفردات :

(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ) : البلاء : الاختبار .

التفسير

١٥٥ - ١٥٦ - (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَمَاتِ . . . الآية) .

اقتضت حكمة الله تعالى - أن تكون هذه الدنيا دار ابتلاء وتمحيص ، « لِيَبْلُوكَ مِنْ
هَٰذَا عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ » (١٢) .

(١) آل عمران : من آية : ١٦٩ وآية : ١٧٠ . (٢) الأنفال : ٤٢ .

والإيمان درجات : فمن الناس « مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ » ^(١) ، « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَمَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ » ^(٢) ، « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشِيرِي تَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ » ^(٣) .

والله - سبحانه - ليس في حاجة إلى أن يختبر عباده ، ولكنه اختبرهم ليقم عليهم الحجة : « أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ » ^(٤) .
وسنة الله تجري على خلقه أجمعين ، حتى الأنبياء .

روى البخارى والترمذى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « أشد الناس بلاء : الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل » . وخرج مسلم ، عن أبي سعيد وأبي هريرة - رضى الله عنهما - أنهما سمعا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله : « ما يصيب المؤمنَ وَصَبٌّ ولا نصَبٌ ، ولا سَقَمٌ ولا حَزَنٌ ، حتى ألهمَّ بهمه ، إلا كفرَّ به من سيئاته » .

وقد أحَدَ الله المسلمين لحمل رسالتهم الكبرى إلى العالم ، فأمرهم بالصبر والجهاد ، حتى تعلو كلمة الله ، وأنبأهم بأنهم سيتعرضون لشيء من الخوف ، وهو غير الجبن ، إذ هو : غريزة ترفل في صاحبها التوقى من الأخطار .

وقد حدث الخوف للمسلمين في غزوة الخندق وحنين ، وأنبأهم - سبحانه - أنهم سيتعرضون لشيء من الجوع ، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه ، يربط الحجر على بطنه من الجوع .

وقالت عائشة - رضوان الله عليها - : « لقد مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما شيع من حيز وزيت في يوم واحد مرتين » رواه مسلم .

وكان عليه الصلاة والسلام : يغزو مع أصحابه أحيانا ، وليس لهم طعام إلا ورق الشجر ، أو ثمرات يتبلغ بها الواحد منهم .

(٢) التنبكوت : ١٠ .

(١) الحج : ٦١ .

(٤) التنبكوت : ٢ .

(٣) البقرة : ٢٠٧ .

كما أنبأهم - جل شأنه - أنهم سيتعرضون لنقص من الأموال ، كما حدث لهم في أُحُدٍ وَبُؤْكٍ ، ولنقص الأنفس ، كما حصل لهم في أُحُدٍ وَمُؤْتَةَ ، ولنقص الثمرات ، كما حدث في عام الرَّمَادَةِ .

ومعنى الابتلاء من الله : أن يعاملهم معاملة المختبر - وهو العالم بحالهم - ليميز الصابر المجاهد المحتمل ، من الضعيف في دينه ونفسه ، وفق ما علمه الله منه أولاً ، فيجازي كلا منهما على ما عمله ، لا على ما علمه الله منه .

والخوف : يكون من إزعاج أعدائهم لهم وإرهابهم لإياهم ، أو من توقع البكارة في النفس أو المال أو الولد .

والجوع : يكون من قلة الموارد ، ونحو ذلك .

ونقص الأموال : بقلة الكسب والخسارة في التجارة ونحوها .

ونقص الأنفس : بالقتل أو الموت .

ونقص الثمرات : بنحو الآفات .

وقد أورد الله تأكيد الابتلاء بذلك ، بالحث على الصبر وبيان حقيقته ، فقال :

(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) .

الخطاب في قوله (بَشِّرِ) : للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو لكل من يستطيع التبشير . والمصيبة : المكروه الذي يؤلم . وليس الصبر هو : الاسترجاع باللسان وحده ، بل بالقلب معه ، بأن يتذكر أن نعم الله عليه كثيرة ، وأن ما أبقاء الله له ، أضعاف ما استرده منه ، فيهنو المصاب بذلك على نفسه ، ويستسلم ، فذلك هو المقصود بقوله : (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) ، لا مجرد الاقتصار على النطق : (إنا لله وإنا إليه راجعون) ، وإن كان ثواب هذا القول عظيماً .

قال - صلى الله عليه وسلم - : « ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : (إنا لله وإنا إليه راجعون) اللهم آجرني ، لا آجره الله - تعالى - في مصيبته ، وأخلف له خيراً منها . . . » إلخ . أخرجه مسلم .

وإطلاق البشرى - بلون تقييد - يشير : إلى أن ثواب الصابرين الذين يقولون ذلك ، لا يحيط به الوصف .

ويجوز أن يكون المُبَشِّرُ به ، هو ما دلت عليه الآية التالية من أن : عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأنهم مهتدون ، فما أعظمها بشارة !

(أَوْلَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) (١٥٧) .

المفردات :

(صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ) : الصلاة من الله : الرأفة والمفطرة .

التفسير

١٥٧ - (أَوْلَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ . . .) الآية .

هذا هو جزاء الصابرين الذين يُبَشِّرُونَ به ، وهو : أن لهم من ربهم ثلاث بشریات .

الأول : صلوات الله عليهم . وذكرت بصيغة الجمع للتكثير . وصلاة الله عليهم ، هي مغفرته لهم ، ورأفته بهم .

والثانية : رحمته ، بإزالة آثار المصيبة ، أو تعويضهم بما ينعم به عليهم ، من جلب نفع أو دفع ضرر .

والبشرى الثالثة : جاءت في قوله تعالى :

(وَأَوْلَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) إلى مطالبهم الدنيوية والأخروية ، فإن من نال رأفة الله

ورحمته ، لم يفته مطلب .

وقد جمع في البشارة بين الصلاة - وهي هنا بمعنى الرأفة - وبين الرحمة - وهي شاملة للرأفة - ، للمبالغة ، كما في قوله تعالى : «رَأْفَةً وَرَحْمَةً»^(١) ، وقوله : «رُكُوفٌ رَّحِيمٌ»^(٢) .

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾) .

المفردات :

(الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ) : هضبتان ملحقتان حالياً بالمسجد الحرام : يسمى بينهما الحاج والمعتمر .

(مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) : من علامات دين الله في الحج والعمرة . والشعائر : لغة : جمع شعيرة ، وهي العلامة .

(فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ) : أى قصد الكعبة لأداء المناسك في موسم الحج .
والحج لغة : القصد ، وشرعاً : قصد الكعبة للنسك المشتمل على الوقوف بعرفة ،
في زمن مخصوص .

(أَوْ اعْتَمَرَ) : أى زار الكعبة لنسك العمرة ، وهي كالحج ، فيها عدا الوقوف بعرفة وأنها لا تختص بزمن . والاعتار في اللغة : الزيارة مطلقاً ، كالعمرة .

(فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) : فلا إثم عليه في أن يسمى بينهما .
(وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا) : أى ومن زاد خيراً على ما طلب منه .

التفسير

١٥٨ - (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ . . .) الآية .

روى البخارى ، عن عاصم بن ملىان ، قال : « سألت أنس بن مالك ، عن الصفا والمروة ، فقال : كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية ، فلما كان الإسلام أسكننا عنهما » فأنزل الله - عز وجل - : (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا) .

وفى رواية الترمذى ، عن أنس ، أنهما : « كانا من شعائر الجاهلية » .

ويشرح الشعي أمرهما فى الجاهلية ، فيقول : « كان على الصفا فى الجاهلية صنم يسمى : إساسا ، وعلى المروة صنم ، يسمى : نائلة ، فكانوا يمسحونهما ، إذا طافوا ، فامتنع المسلمون عن الطواف بهما من أجل ذلك ، فنزلت الآية » ، أى نزلت لرفع الحرج من السعى بينهما . بعد أن أزيلت عنهما الأصنام ..

والمنى : إن الصفا والمروة من معالم دين الله ، فهما من مناسك الحج والعمرة فى الإسلام ، بعد أن أزيل الصنان من فوقهما ، وتمحض الذكر بينهما لله - تعالى -
(فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا) : أى فمن كان حاجا أو محمرا ، أو جامعا بين الحج والعمرة ، فلا إثم عليه فى أن يسعى بينهما .

وقد علمت مما تقدم : أن السعى بينهما كان نسكا وعبادة فى الجاهلية ، ولكن العبادة فيه كانت للوثنتين القائمين فوقهما ، فكان الساعون من أهل الجاهلية يجعلون وثنيتهما أثناء السعى . فلما جاء الإسلام ، أقر السعى بينهما ، بعد أن أزال الأصنام ، وجعل الذكر لله - تعالى - وحده ، وهذا وأمثاله من السياسة الشرعية فى الإسلام ، فإنه إذا أقر أمراً كان معروفا فى الجاهلية ، لحكمة تقتضى إقراره ، جرده من مظاهر الوثنية ، ووجهه إلى الله - تعالى - قصدا وذكرًا ..

قال الأكرسى : وقد وقع الإجماع على مشروعية الطواف - أى السعى بينهما فى الحج والعمرة - لدلالة نقي الجُنَاح على ذلك ، لكنهم اختلفوا فى الوجوب ، فعن أحمد : أنه سنة ، وبه قال أنس ، وابن عباس ، والزيبر ، لأن نقي الجناح يدل على الجواز ، والمتبادر منه

عدم اللزوم ، كما في قوله تعالى : « فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا »^(١) ، وليس مباحا بالانقضاء ، لقوله تعالى : (مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) فيكون مندوبا .

وعن الشافعي ومالك : أنه ركن فيهما ، وحجتهما في ذلك : ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إِنْ اللَّهُ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ فَاسْعَوْا » . وكتب بمعنى : فرض ، كما في قوله تعالى : « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ »^(٢) . وما رواه مسلم ، عن عائشة ، قالت : « مَا أَتَمَّ اللَّهُ حِجَّ مَنْ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرَّةِ ، وَلَا عَمْرَتِهِ » ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : « خَلُّوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ » . وقد صبح أن النهي - صلى الله عليه وسلم - معنى بينهما .

وعن أبي حنيفة : أنه واجب يجبر تركه بدم . ا ١ . بتصريف
ومن أراد مزيدا في تعرف وجوه نظر الأئمة . فليرجع إلى كتب الفقه .
(وَمَنْ تَطَوَّعَ غَيْرَ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) .

التطوع : ما يأتي به الإنسان من الطاعة غير المفروضة عليه ، أي ومن أتى بشيء من النوافل ، فإن الله (شَاكِرٌ) له ، أي يشبهه عليه (عَلِيمٌ) بكل شيء ، فلا يخفى عليه تطوعه ، نيةً وكيفيةً ومقداراً ، فلا ينقص من أجره شيئاً .

واعلم أن السعي بين الصفا والمروة ، شعيرة مورثة عن أم إسماعيل - عليه السلام - فقد جاء في حديث طويل ، رواه البخاري ، عن ابن عباس ، بعد ما ذكر : أن إبراهيم - عليه السلام - جاء بهاجر وابنها إسماعيل ، عند مكان البيت ، وتركهما ، فقالت له : يا إبراهيم : أين تلعب ، وتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء ؟؟ ، ثم قالت له : « اللَّهُ أَمْرُكُ بهذا ؟ قال : نعم ، قالت : إذا لا يضيئنا ، ومضى ابن عباس في الحديث إلى أن قال : « حَتَّى إِذَا نَزَّيْنَا مَا فِي السَّمَاءِ ، عَطَشْتَ ، وَعَطَشَ ابْنُهَا ، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى ، فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةً أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَتْ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الْأَرْضِ يَلِيهَا ، فَقَامَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ الْوَادِي تَنْظُرُ ، هَلْ تَرَى أَحَدًا ؟ فَلَمْ تَرَ أَحَدًا ، فَهَبَطَتْ مِنْ »

الصفا ، حتى إذا بلغت الرادى ، رفعت طرف درعها ، ثم سمعت سعى الإنسان المجهود ، ثم جاوزت الرادى ، حتى أتت المروة ، فقامت عليه . . إلى أن قال : « ففعلت ذلك سبع مرات » . قال ابن عباس : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « فذلك سعى الناس بينهما » ومضى في الحديث ، إلى أن قال : « فإذا هى بالملك عند موضع زمزم ، فبحث بعقبه - أو قال بجناحه - ، حتى ظهر الماء : (أى ماء زمزم) إلى آخر الحديث .

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أَوَلَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٠٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ لَكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٠﴾) .

الفردات :

- (الْبَيِّنَاتِ) : الحجج الواضحات ، جمع بينة .
 (الْهُدَى) : ما يهdy إلى الحق والرشاد .
 (فِي الْكِتَابِ) : المراد به ما يشمل جميع الكتب السماوية ، ومنها التوراة والإنجيل والقرآن .
 (يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ) : يطردهم من رحمته .
 (وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) : يسخط عليهم الناس .
 (وَبَيَّنَّاهُ) : أى أظهرناه ما كنموه .

التفسير

١٠٩- (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ . . .) الآية .

قال الآكوسى : أخرج جماعة عن ابن عباس ، قال ، سأل معاذ بن جبل ، وسعد بن معاذ ، وخارجة بن زيد ، نفرًا من أحبار يهود ، عن بعض ما فى التوراة ، فكتمهم إياه وأبوا أن يخبروهم ، فأنزل الله - تعالى - هذه الآية .

وعن قتادة : أنها أنزلت فى الكائمين من اليهود والنصارى .

المعنى فى هذه الآية الكريمة - وإن كان سبب نزولها خاصا - وعيد لكل من كتم علما يحسنه : سواء أكان من اليهود ، أم النصارى ، أم غيرهم . فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

فكل من آتاه الله علما ، وجب عليه أن يبذله للمحتاجين إليه ، ولا يكتمه ، وإلا كان آثما . ولكونها عامة ، قال أبو هريرة ، فى رواه البخارى عنه : « لولا آية فى كتاب الله ما حدثت أحدا بشئ أبدا » ، ولعله قال ذلك ، حين قيل له : أكثرت فى الرواية .

وكما جاء الوعيد عن الكتمان فى القرآن ، جاء فى السنة .

أخرج أبو يعلى والطبرانى ، بسند صحيح ، عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « من سئل عن علم فكتمه ، جاء يوم القيامة ملتجما بلجام من نار » .

ومع أن العلم يجب تبليغه ، فليس على العالم أن يبلغ منه إلا ما يناسب السامع ، لكيلا يضل بسبب ضعف استعداده الفكرى ، أو العلمى أو وهن دينه .

ولهذا كان ابن مسعود يقول : « ما أنت بمحدث قوما حديثا لاتبلغه عقولهم ، إلا كان لبعضهم فتنة » .

وفى هذا المعنى ، يقول صلى الله عليه وسلم : « حدثوا الناس بما يفهمون ، أتحبون أن يكذب الله ورسوله » ^(١) . !

وقد دلت الآية على هذا المعنى . فإن الوعيد فيها ، إنما هو على كتمان ما كان من البينات الواضحات ، والهدى الذى لا يضل به الناس .

أما سواء ، فيكتم - إلا عن أهله - مخافة الفتنة . وقد فعل ذلك أبو هريرة .

(١) أورده القردوس وذكره القرطبي .

روى البخارى عنه : أنه قال : « حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلمين أما أحدهما : فبشئته ، وأما الآخر : فلو بشئته ، قطع هذا العلم » .

قال القرطبي : قال علماؤنا : وهذا الذى لم يبيته أبو هريرة ، وخاف على نفسه فيه الفسنة أو القتل ، إنما هو يتعلق بأمر الفتن ، والنص على أعيان المرتدين والمنافقين ، ونحو هذا ، مما لا يتعلق بالبينات والهدى .

(مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ) .

المрад بالكتاب : جنس الكتاب الشامل للتوراة والإنجيل والقرآن .

فاليهود من أهل هذا الوعيد ، لأنهم كتبوا ماى كتابهم ، من نعت محمد - صلى الله عليه وسلم - الذى « يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ »^(١١) ، وكتبوا عقوبة الرجم ، وغير ذلك من الحق الذى أخضوه وهم يعلمون .

والنصارى كذلك لكتابهم الإنجيل من البشارة برسول يأتى من بعد عيسى اسمه أحمد ، وأنه أُمِّيٌّ ، وغير ذلك من نعوت ، ونعوت أتباعه التى منها أنهم « كَزَّرَعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوَيْقِهِ »^(١٢) .

وكل من حبس علماً عن الناس بينه الله فى القرآن أو السنة ، فهو كاتم لما بينه الله فى الكتاب .

وينطبق هذا على كل علم نافع ضرورى .

(أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) :

أى أولئك الكافرون للعالم الذى بينه الله فى الكتاب ، يطردهم الله من رحمته ، ويسخط عليهم الخلق ، فيزدرونهم وينبذونهم ، فى العلم حياة النفوس ، وهو حق الناس يجب بذله .

١٦٠ - (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ ...) الآية .

(١) سورة البقرة : ١٤٦ .

(٢) سورة الفتح : ٢٩ .

استثنى الله من أولئك الكافرين المعاقبين بالطرد من رحمته وبسخط الخلائق : مَنْ تابوا ورجعوا عن كتابهم العلم ، (وَأَسْلَمُوا) بإظهار ما كتموه ، وتصحيح ما حرفوه أو أساموا فيه القتوى ، وردهم ما أخلوه بسبب التحريف أو الكتمان (وَيَتَّبِعُوا) الحق دائماً ، ليكون ذلك أمانة على صدق توبتهم من الكتمان . فهو لاه : لا يعاقبهم الله بما توعد به الكافرين لأن الله - تعالى - يفرح بتوبة عباده ، وقد أكد الله - سبحانه - الضو عنهم ، المأخوذ من الاستثناء بقوله : (فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ) أى : أقبل توبتهم المقرونة بالإصلاح ، وتبيين الحق ، (وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) ومن كان شأنه المبالغة فى قبول التوبة وسعة الرحمة ، فهو الجدير بأن يتوب على عباده ويرحمهم ، إذا بادروا بالتوبة والإصلاح والتبیین .

وقد اشتملت الآية على أركان التوبة :

١- الرجوع عن الذنب ويشير إليه قوله : (تَابُوا) .

٢- الندم على ما فات لأنه من تمام التوبة .

٣- رد المظالم إن وجدت ، ويشير إليهما قوله : (وَأَسْلَمُوا) .

٤- العزم على عدم العود ، ويشير إليه قوله : (وَيَتَّبِعُوا) .

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ
الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٣٧﴾) .

التفسير

١٦١- (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ ...) الآية .

بين الله قبل ذلك : أن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى ، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . واستثنى منهم من تابوا ، وأصلحوا ، واستقاموا على تبیین الهدى فأُولَئِكَ يقبل الله توبتهم ، ويعفو عنهم .

وبين في هذه الآية والتي بعدها ، عقوبة الكافرين بصفة عامة . ويدخل فيهم الذين كفروا بكتّان الهدى من أهل الكتاب ، تأكيداً لعقوبتهم السابقة .

والمعنى : إن الذين كفروا بالهدى الذى جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصرروا على الكفر ، فلم يتوبوا - غير مكثرين بما يفرح أسباعهم من آيات الهدى ، وماتوا أبصارهم من دلائل الحق ، وأقاموا على إصرارهم ، حتى ماتوا وهم كفار - أولئك تستمر عليهم لعنة الله التي لازمتهم من أول كفرهم ، ولعنة الملائكة والناس .

وجميع هؤلاء تستمر لعنتهم عليهم ، بسبب إصرارهم على الكفر .

وكلمة : (أَجْمَعِينَ) : تأكيد وليست خاصة بالناس ، وليس المقصود من لعنة الناس لهم : أنهم جميعاً يلعنونهم ، بل المقصود : أن كثيراً من الناس يلعنونهم .
١٦٢ - (خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ) .

أى خالدين في لعنة الله ، أو في النار . لا يخفف عنهم العذاب بأنواعه ، يوم القيامة فهم فيه معلقون بغضب الله ونار جهنم ، والزمهرير .

(وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ) : أى ولا هم يؤخرون ساعة دون عذاب . مأخوذ من الإنظار بمعنى التأخير ، أو المعنى : ولا هم ينظرون من الله - تعالى - نظر رحمة^(١) ، وإرجاع الضمير في قوله : (خَالِدِينَ فِيهَا) إلى النار ، ولم يسبق ذكرها ، للإيدان بأنها معروفة حاضرة في اللحن ، وإن لم تذكر . تويلاً لأمرها ، ولأن لعنة الله تؤذن بها ، فلها هي الطرد من رحمته ومن طرده الله من رحمته ، عليه بناؤه .

(وَاللَّهُمَّ إِنَّكَ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (١٦٣)) .

المفردات :

(إِلَهٌ) الإله : المعبود .

(١) النظر جذا المنى يمتد ، ويقال منه المنى المجهول ، كما في الأساس .

(الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) : صيغتان للمبالغة في الرحمة ، الأولى صاعية ، والثانية قياسية ، وتختص الأولى بالله - تعالى - ويجوز إطلاق الثانية على غيره .

التفسير

١٦٣ - (وَلِلَّهِ كُلُّ حَلٍ وَإِلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) .

لما ذكر الله في الآيتين السابقتين وعيد الكافرين ، وعظمه بأنهم خالدون في العذاب وأنهم لا يخفض عنهم ولا ينظرون ، أتبعهما هذه الآية والتي تليها ، ليرشدكم إلى توحيد - سبحانه - لعلهم ينقلون أنفسهم من هذا الوعيد الذي ينتظرون ، فهما مسوقتان لإثبات الألوهية لله - تعالى - وتفردة بها ، وقد مر قوله تعالى : «إِنَّ الْإِلَهَ الْيَقِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى...» الآية . لإثبات نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - الذي كحموا شهادة الكتب السماوية بنبوته .

وسبب النزول على ما نقله الألوسي :

عن ابن عباس - رضى الله عنه - : أن كفار قريش قالوا : للنبي - صلى الله عليه وسلم - : صف لنا ربك ، فنزل قوله تعالى : (وَلِلَّهِ كُلُّ حَلٍ وَإِلَهُ) ومع أن السبب خاص ، فالخطاب عام لكل من يصلح للخطاب ، والسائلون في جملتهم .

والمنى : وإله البشر الذى يستحق العبادة ، إله واحد ، هو الله - تعالى - لا إله إلا هو بليغ الرحمة ، فقد عمت رحمته في الدنيا المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، وعت رحمته في الآخرة ، أهل الإيمان : من وفى منهم ، ومن قصر وقاب .

(قُلْ يَا عِبَادِى الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ...^(١)

ومن كان كذلك : فلا يصح أن يعبد معه سواه ، فإن سواه مجرد من صفات الألوهية محتاج إلى الله - سبحانه وتعالى ، في خلقه وتلقبيره ، كما أنه - عز وجل - لو كان معه إله آخر ، لفسد العالم .

«لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا»^(١).

والتعبير بقوله : (لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) بعد قوله : (وَلَهُنَّ كُفُلٌ وَإِلَهُ وَاحِدٌ) لتقرير وحدانية الإله وتأكيدهما ، ونفى الشريك عنه نفياً حاسماً ، باستعمال أسلوب القصص .

وبعد أن ذكر هذه الآية الناطقة بتوحيد المعبود ، أتبعتها مايدل على ذلك فقال :

(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ
السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ
وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَبْتَ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾) .

المفردات :

(وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) : أى تعاقبهما ، أو اختلافهما بالزيادة والنقصان وغيرهما .
(وَالْفُلْكِ) : اسم يطلق على سفينة أو أكثر ، بلفظ واحد . ومن الأول : « فِي الْفُلْكِ
الْمُتَفَحِّشُونَ »^(٢) ومن الثانى : « حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ »^(٣) .
(وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ) : أى ونشر فيها من كل نوع من الدواب . والدابة :
مايدب ، ويمشى على الأرض .

(وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ) : أى تقليبها جنوباً وشمالاً وشرقاً وغرباً ، حارة وباردة ، إلى
آخر أنواعها .

(وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ) : المتقاد لله : يوجهه كيف يشاء .

(١) سورة الأنبياء : ٢٢ .

(٢) سورة القصص : ١١٩ . (٣) سورة يونس : ٢٢ .

التفسير

١٦٤ - (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاختِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ يَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ ...) الآية .

بينت الآية السابقة : أن المعبود بحق يجب أن يكون واحدا ، فقال كفار قريش : كيف يسمع الناس إله واحد ؟ ! وقالوا : هل من دليل على ذلك ؟ فأنزل الله : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) . رواه سفيان عن أبيه عن أبي الضحى .

وسواء أصبح هذا السبب في نزول الآية ، أم لم يصح ، فقد ذكر فيها أدلة جلية على ما جاء في الآية التي قبلها ، وهو : أَنَّ إِلَهَنَا إِلَهٌ وَاحِدٌ ، تشبيها له وتأبيدا . فقد ذكر الله - تعالى - في هذه الآية أدلة كونية عظيمة ، تدل من يعقلون ، على وحدانية الله - تعالى - وأنه رَحْمَنٌ رَحِيمٌ .

وأول هذه الأدلة : أنه - سبحانه - أبدع السموات والأرض متناسقة على غير مثال سبق .

قال تعالى : « الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَيَّافًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ۚ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ » (١) .

كل مافي الماء عجيب نافع ، فشمسها المشرقة نارا : تبت في أرضنا اللدنة ، وتنشر فيها الضوء ، وتنبت الزرع ، وتستخلص من مياها المالحة بخارا حلوا نقيًا ، يصبره الله بقدرته سبحانه ، ثم يعيده إلينا مطرا عذبا ، فيسلكه في أعلى الأرض أنهارا ، ويسلكه في جوفها ينابيع ، فنعيش به ، ويعيش حيواننا ، على ما أوجد الله بسبب الشمس من الماء والنبات « هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ » (٢) « فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » (٣) سبحانه ، هو أرحم الراحمين .

(١) سورة الملك : ٣ ، ٤ .

(٢) سورة فاطر : ٣ . (٣) سورة المؤمنون : ١٤ .

وقمرها المضيء ليلا ، خلقه الله ليهدى السائرين ، ويرشد الحائرين .

ونجومها المنيرة السابحة وكواكبها اللامعة الزاهرة : جُيِّلَتْ معالم للحيارى ، ومراشد للمدلجين : « وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ » (١) .

وفى هذه النيرات نجوم ملتبهة منيرة كشمسنا أو أكبر ، وكواكب تدور حولها كمجموعتنا الشمسية ، وتستمد ضوءها منها ، كما تستمد مجموعتنا ضوءها من شمسنا . وهذه وتلك ، جاوزت أرقام الحساب التى عرفها البشر ، وفاقت عظمتها ما يخطر بالعقول . وقد ارتبط بعضها ببعض ، بنظام الجذب والدفع الذى حفظ الله به توازنها .

وكل ما فى الأرض عجيب مفيد ، فجبالها أوتادُ لها ، تحفظها من أن تميد بنا ، وأنهارها وبحارها مصادر لأرزاقنا ، ومعابر لسفنتنا ، وسبب لحفظ حياتنا ، ومعادنا نتخذ من بعضها حُلَيْنَا وعملتنا ، ونتخذ من بعضها أَوَانِينَا وأدواتنا وموادَّ بنائنا ، وأسلحة دفاعنا وهجومنا على أعدائنا ، والسهل من أرضها نزرع فيه أقواتنا ، والتلال والهضاب نتخذ فيها الحصون والقلاع لنرد عادية خصومنا ، وأشجارها وزرعها وطيورها وحيوانها لأرزاقنا ومنافعنا ، وهوأؤها حياة لنفوسنا وحيواننا ونباتنا .

أفلا يدل ذلك على إله عليم قادر حكيم ، رحمن رحيم لا شريك له فيما صنع ! ، فإن وحدة الوجود وكماله واتساقه يشهد بوحدة الخالق المبدى ، إذ التعدد مصدر للفساد ، « إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ » (٢) .

وثانى هذه الأدلة : (اختلاف الليل والنهار) ، واختلافهما : تعاقبهما ، فبينما الليل يلبث الأرض بظلامه ، والناس فيه رقاد ساكنون ، إذ ينبعث النهار من تحت إهابه ، فتسجع الأظيار ، وتطير من الأوكار باسحة عن رزق الكريم الرحيم ، ويبب النائمون من مراقدهم ، يبعثون عن أرزاقهم ، ويسعون فى سبيل عيشهم .

وكما أن الليل والنهار يختلفان بالتعاقب ، فإنهما يختلفان كلاهما بالطول تارة والقصر أخرى .

فَمَنْ أَبَدَحْ ذَلِكَ لِصَالِحٍ خَلَقَهُ سِوَى إِلَهٍ وَاحِدٍ قَدِيرٍ عَليمٌ ، مَهيمٌ حَكِيمٌ ؟ ! .

وثالث هذه الأدلة : (الْفُلُكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ) فهذه الفلك :أرشد الخالقُ العقولَ البشرية إلى صنعها من خشبٍ أو حديد ، على نحو معين يسمح لها بأن تطفو فوق سطح الماء بما تحمله من أثقال ، وأن تتحرك يَمَنَةً أو يَسْرَةً ، حسب الاتجاه الذي يراد لها ، وأن تجرى بالرياح التي تملأ أشرعتها وتُدفعها ، أو بالآلات والوسائل والأسباب التي يسر الله للعقول استحداثها ، وهي تحمل أنفالتنا وأنفسنا ، وتجارفتنا النافعة لنا . من قُطِرَ إلى قطر ، وتربطَ البلاد بعضها ببعض : « وَبَيْنَ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ »^(١) .

والله تعالى كما يمسك بنواصي النفوس ، يمسك أسباب السلامة في رحلة هذه السفن . ولو شاء لَأَسْكَنَ الرياح ، « إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلِلْنَ رَوَاكِبُهُ عَلَى ظُهُورِهِ »^(٢) ، ولو شاء لعلل آلائها ، فتفرق بمن فيها ، أو يموت راكبوها جوعاً وظمأً . فَمَنْ الذي خلق المواد التي صنعت منها ؟ ومن الذي أرشد العقول إلى صنعها على نحو يرجى فيه السلامة ؟ ومن الذي يسر لها أسباب الأمان ، سوى إِلَهٍ وَاحِدٍ قَادِرٍ عَليمٌ ، رَحْمَنٍ رَحِيمٍ ؟ .

ورابع هذه الأدلة : (مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَلَاخِبًا بِهِ الْأَرْضُ يَحْدُ مَوْتَهَا) والسماء هنا : السحاب ، والآية تشير إلى حجة عظيمة ، تتمثل فيها الرحمة والشفقة بالعباد أو يتجدد فيها التمهيد بالفضل والنعمة ، كلما احتاجت الكائنات الحية إلى الماء : أصل الحياة وينبوعها . قال تعالى : « وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ »^(٣) .

فبينما نرى السماء صافية الأديم ، إذا رحمة حانية من الخالق الكريم الحكيم ، تبعث الرياح ، فتثير سحابها كونه قدرته تعالى من بخار المياه ، فيمسطه برحمته فوق أرجاء مختلفة من الأرض ، ويوزعه بعدلاته بين عباده الذين يعيشون على رحماته ، وينزل مياهه - بحكم تدبيره - على الروابي والبطاح والسهول والجبال ، فتتخذ سبيلها إلى خزانات وأقوار فوق سطح الأرض أو تحت سطحها .

(١) سورة الشورى : ٣٢ .

(٢) سورة الشورى : ٣٣ .

(٣) سورة الأنبياء : ٣٠ .

فأما مياه الخزانات العلوية ، فتنخذ سبيلها في أنهار وغدران ، إلى أطراف البلاد . وأما مياه الخزانات السفلية . فتتفجر ينابيع ، تجري بالعلب الزلال ، ويظل هذا الفضل ممدوداً ، وتلك الرحمة مرسله ، ينهل منها من يشاء ، ويغرس ويزرع على سلسيلها من أراد أن ينشئ : « جَنَّاتٌ مَّعْرُوشَاتٌ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالتَّنَخُّلُ وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونُ وَالرُّمَّانُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ »^(١) يتغذى بأرزاقها ، ويتفكه بفواكهها وثمارها ، ويطلع منها دوابه المختلفة .

ولم تنس هذه العناية الرحيمة دواب الصحراء الشاردة ، فقد أنبتت لهم في واحاتها المراعى المخضرة ، دون أن يزرعها الزارعون ، وأخرجت لهم المياه العذبة ، دون أن يستنبطها المستنبطون . فَمَنْ الذي صنع هذا الجميل ، وتعهده به عباده ؟ إنه إله واحد علم ، رحيم رحيم !!

« وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُخْجِرُ الْمَوْتَى »^(٢) .

« وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بِشَيْءٍ »^(٣) .

« فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُخْجِرُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا »^(٤)
وخامس هذه الأدلة : أنه : (بَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ) .

والدابة : ما يذئب ويمشى على الأرض ، ويدخل فيها الحيوان كله ، حتى الطير . قال تعالى :

« وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ »^(٥) ... الآية .

والدواب من آيات الألوهية ، بخلقها ونشرها في أنحاء الأرض ، لينتفع بها سكانها في مرافقهم وضرورتهم وحاجاتهم المختلفة . فقد علم الإله الرحيم : أن الإنسان لاغنى

(١) الأنعام : ١٤١ .

(٢) فصلت : ٣٩ .

(٣) الحج : ٥ .

(٤) الروم : ٥٠ .

(٥) النور : ٤٥ .

له عنها ، فخلقها إلى جواره ، وذلكها له ، لينتفع بها في أغراضه . فَمَنْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ سَوَى إِلَهِ وَاحِدٍ رَحْمَنٍ رَحِيمٍ ، قادرٍ عليم ؟ .

وسادس هذه الأدلة : (تَصْرِيفُ الرِّيحِ) : أى تقلبها وتلوينها .

فأحياناً تكون نسباً عليلاً رطبياً ، ينعش الأرواح ، وأخرى تكون جافة حارة تضيق بها النفوس ، وثارة تجدها لينة رخاء ، وأخرى عاصفة هوجاء ، وأحياناً ريحاً عقيماً : « مَا تَدْرِي مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرِّيمِ » ^(١) إلى غير ذلك : مما تقتضيه حكمة الحكيم : الذى أحسن كل شئ خلقه ، ورتبه على حسب مشيئته وما ينبغي لصلاح أرضه ، ولو أمسك الريح ساعة لهلك كل شئ سحى على سطحها . فَمَنْ فَعَلَ هَذَا سَوَى إِلَهِ وَاحِدٍ : حكيم عليم ، قهار مقتدر ! !

وسابع هذه الأدلة : (وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) .

فهذا السحاب جعله الله مصدر المطر الذى به حياة الكائنات الحية ، ومخازن له متنفلة متجددة من آن لآخر ، وهو يشبه الضباب الذى نراه صباحاً ، فى الأوقات التى يكون الجو فيها مشبعاً بالرطوبة .

وهو يتكون من بخار الماء ، ويكون فى الجو كالجبال ، وقد سخره الله بقدرته وذلكه . وجعله مطوعاً للريح ، تنقله إلى حيث شاء الله .

والسحاب فى تكوينه ، وتسخيره ، وجعله بين السماء والأرض ، وورعه ، وبرقه ، ومطره - آية عظيمة ، من آيات الخالق سبحانه وتعالى : « أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ، وَيُنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَاذِبُ السَّابِقُونَ يَذَّهَبُ بِالْأَبْصَارِ . يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ » ^(٢) .

ثم ختم الله هذه الآية بقوله : (لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) أى إن هذه الآيات الكونية السبع ، للدلائل واضحة على ما جاء فى الآية التى قبلها من صفات الله وهى قوله تعالى :

(١) اللذاريات : ٤٢ .

(٢) النور : ٤٣ و ٤٤ وسهق شرحهما .

«وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» وهى آيات لقوم يتفكرون :
فإن من تأمل فى كل آية مما سبق ، وجدها مشتملة على وجوه كثيرة من الدلالات
على وجوده تعالى ووحدانيته ، ورحمته وسائر صفاته .

وفى الآية تعريض بجهل المشركين وغبائهم ، لإقتراحهم على الرسول آية تدل على ذلك .
أخرج ابن أبى الدنيا وابن مردويه ، عن عائشة رضى الله عنها : أن النبى - صلى الله
عليه وسلم - لما قرأ هذه الآية قال : « وَيْلٌ لِّنَّاسٍ قَرَأُوا وَلَمْ يُتَدَبَّرْ فِيهَا » .

(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يُرَوْنَ
الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (١٦٥) .

المفردات :

(أَنْدَادًا) : الأنداد : جمع ند ، وهو النظير والشبيه . والمراد بها هنا : الأوثان .

التفسير

١٦٥ - (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ...) الآية .
لما عرض فى آخر الآية السابقة ، بعدم تعقل من يعبدون الأوثان العاجزة المصنوعة ،
ويجعلونها أنداداً ونظراء لمن له تلك الأدلة الواردة فيها ، الشاهدة بتفرد بالألوهية ، أتبع هذا
التعريض ببيان سائر أحوالهم مع هؤلاء الأنداد فى الدنيا والآخرة .
والأنداد هنا : الأوثان ، على ما رآه مجاهد وأكثر المفسرين . وإطلاقها عليها هو
الشائع فى القرآن الكريم .

وقيل : هم الرؤساء الذين يطيعونهم طاعة الأرباب . ومن الممكن أن يراد هنا بالأنداد :
الأوثان والرؤساء الذين يصرفون الناس عن عبادة الله - تعالى - وحده ، دون شريك . فلا
مانع من إرادتهما معا .

والمعنى : ومن الناس من يتخذ من غير الله الواحد - الذى وردت آياته الكونية العظمى فى الآية السابقة - نظراء له وأمثالا ، فلا يقصرون الطاعة عليه - سبحانه - بل يعطون معه أولئك النظراء ، ويحبونهم كحبهم لله الذى يؤمنون به ، ويخطئون هذا الإيمان والحب بطاعتهم لرؤسائهم فى الشرك والمعاصى وحبهم لهم .
(وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ)

والذين صدقوا بوحدة الله ، أشد حبا له من حب أولئك المشركين لأوثانهم ورؤسائهم ، أو أشد حبا لله - تعالى - من حب المشركين له ، لأن المؤمنين لا يعبدون سواه . ويلجأون إليه فى الرخاء والشدة ولا اتجاه لهم إلى غيره ، أما هؤلاء : فقد وزعوا حُبهم بين أوثانهم - وشركائهم ، وبين الله - تعالى - والله لا يرضى عن هذا الشرك ولا يغفره « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا تَوْفَّ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ »^(١١) .

وهذه شهادة من الله للمؤمنين يعتزون بها ، ويجب أن يكونوا أهلا لها ، بطاعته ، والإخلاص له فيها ، وأن يحذروا الشرك الخفى ، حتى لا يبغضهم الله ويتخلى عنهم .
ففى الحديث القدسى « أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، فمن عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشريكه » .

(وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ) :
المراد : بالذين ظلموا : هم هؤلاء الذين اتخلوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ، فهم ظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب ، وظالمون للحق بجعلهم لله أندادا وهو غنى عن العالمين . « وَهَ يَرَى » الأولى علمية ، والثانية بصرية .

والمعنى - كما قال الزمخشري - ولو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظيم بشرهم أن القدرة لله على كل شيء ، من العقاب والثواب ، دون أندادهم ، ويعلمون شدة عقابه للظالمين ، لكان منهم ما لا يدخل تحت الوصف ، من الندم والحسرة على ظلمهم وضلالهم .
ثم قال : فحذف الجواب هنا ، كما فى قوله : « وَلَوْ تَرَى إِذْ يَقُولُوا عَلَى النَّارِ »^(١٢)
وكما فى قولهم : لو رأيت فلانا حين تأخذه الميائط اأ . أى : لرأيت أمرا عظيما !

(إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ
وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً
فَنَنْتَرِأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسْرَتٍ
عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾) .

المفردات :

(الْأَسْبَابُ) ، معناها اللغوي : الحبال ، جمع سبب والمراد بها في الآية : ما يصل
الرؤساء والأتباع بعضهم ببعض من الصلات ، كالدين الواحد والأنساب والأتباع .
(كَرَّةً) : رجعة إلى الدنيا .
(حَسْرَاتٍ) : جمع حسرة ، وهي أشد درجات الندامة على شيء فات .

التفسير

١٦٦ - (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ) .
الربط : في هذه الآية والتي تليها ، حكاية لما سوف يحدث في الدار الآخرة ، من
العداوة بين التابعين والمبتدعين ، وتبرؤ كل فريق منهما من الآخر ، حين يرون العذاب .
ومعنى الآية مع ما قبلها : ولو يرى المشركون الظالمون أن القوة لله جميعا وقتلوا يرون العذاب ،
حينئذ ، تنقطع بينهم الأسباب والصلات ، فلا يهتمون بما كان يجمعهم هم - من عقيدة
أو نسب أو تبعية أو مصلحة ، ويتبرأ بعضهم من بعض ، لعل ذلك يخفف عنهم العذاب ،
ويقول الرؤساء لله تعالى ، في تبرئهم من تبعة شركهم : « تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا
يَعْبُدُونَ » ^(١) ويأتي بعد ذلك دور التابعين ، وهو ما حكاه الله بقوله :

١٦٧- (وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كَرِهْنَا فَنَتَّبِعَهُمْ كَمَا تَبِعُوا مِنَّا . . .) الآية .
والمعنى : وقال التابعون : لو أن لنا رجعة إلى الدنيا ، فنتبئهم من هؤلاء الرؤساء المتبوعين ،
كما تبءوا منا ، يريدون بذلك التمني أن يعودوا إلى الدنيا ، ويطيعوا الله - تعالى - حتى
إذا ماتوا وحشروا ، استطاعوا أن يتبءوا منهم ، وهم في حالة صالحة للتبؤ .

وقيل : إن المعنى : لو أن لنا نحن وهم رجعة إلى الدنيا ، فنتبئهم فيها ، كما
تبءوا منا هنا ونخذلهم ، ونشقى فيهم .

(كَذَلِكَ يَرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ) .

المعنى : مثل ذلك الذى بينته الآية من عذابهم وتبؤ بعضهم من بعض ، يريهم الله
أعمالهم التى عملوها ، بتقديس الأنداد وإغواء التابعين ، أو التبعية للرؤساء المشركين ،
إذ يجلونها حسرات وندامات عليهم .

والمقصود : أن أعمالهم لا يجدون لها أثراً من الخير ؛ بل يبدلها الله حسرات وزفريات ،
حين يرون العذاب على كل عمل منها .

(وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ) بل يخلطون فيها أبداً .

(يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا
خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾ اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ
وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦٩﴾) .

المفردات :

(حَلٰلًا طَيِّبًا) : حلالا لا شبهة فى حله ، أو لا تعافه النفوس .

(وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ) : خطوات : جمع خطوة ، بضم الخاء وفتحها ، كما
قال الفراء . والمراد بالنهى عن اتباع خطواته : ألا يسيروا تبعا لوساوسه ومغرياته .

(عَلَوْ مُبِينٌ) : أى علو بين العداوة وأضيحها .
 (إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ) : أى ما يحرضكم إلا على ما يسوؤكم ، ويحزنكم في عاقبته ،
 وهو الماضى .
 (وَالْفَحْشَاءُ) : ما اشتهد قبحه من الذنب .

التفسير

١٦٨ - (يَأْيَاهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) .

بعد أن ذكر الله - فيا تقدم - أن إله الناس واحد ورحمن رحيم ، وأقام الأدلة على ذلك ، وحذر من عاقبة الإشراف ، أتبعه لإباحة الحلال الطيب ، مما فى أرضه - تعالى - لهم ، وحذرهم أن يتبعوا الشيطان فى أمرهم كله من عقائد وأعمال وأزواق ، لعداوته لهم ، ولأنه لا يأمر الناس بغير السوء والفحشاء ، وأن يقولوا على الله ما لا يعلمون .
 وقد نزلت هذه الآية فىمن حرّموا طيبات أحلت لهم ، فالمشركون لم يقتصرُوا على الإشراف بالله - تعالى - بل ضموا إلى ذلك تحريم البحيرة ، والسائبة ، والوحيلة ، والحام ، وهى أنواع من الإبل ، حرّموا ذبحها وأكلها . وسبأى بيانها فى تفسير سورة المائدة آية (١٠٣) .

واليهود كانوا يحرمون لحم الإبل على أنفسهم .

والآية الكريمة ، وإن نزلت فى هؤلاء ، فهى عامة الخطاب لهم ولن على شاكلتهم ، كالشيخ من أهل الهند الذين يحرمون ذبح البقر وأكل لحمها . لأنهم يعبدونها .
 هؤلاء جميعاً ، يقول لهم ربهم - سبحانه - ما معناه :

يَأْيَاهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِى الْاَرْضِ ، من حيوانها ونباتها وثمارها ، حلالاً لا حرمة فيه ، طيباً لا تعافه النفوس ، فلا تمنعوا أنفسكم من هذه المطاعم التى حرّمتموها وهى لكم حلال ، كما لا تمنعوا أنفسكم من غيرها ، بشرط أن تكسبوها بطريق مشروع ، وألا تكون محرمة لخبثها أو معارض ، كذكر اسم الأوثان عليها . والأمر فى : « كُلُوا » : للإباحة .

والتعبير بقوله : « فِي الْأَرْضِ » ؛ لتعميم دائرة الإباحة المذكورة ، وإفساح مداها .
(وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ) أى لا تسميروا تابعين للشيطان في أموركم كلها من عقائد
واكتساب للأرزاق ، وتناول للمطام والمشارب ، وغير ذلك من العبادات والمعاملات .

(إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) أى إنه علو ظاهر العداوة لكم ، فقد أخرج أبويكم : آدم
وحواء من الجنة حسداً لهما . والحسد كامن في نفسه للرياتهما ، والعداوة تابعة للحسد .
فلا ينبغي لعاقل أن يستمع لما يزينه له علوه ، « أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِكُمْ وَهُمْ
لَكُمْ عَدُوٌّ بِمَنْزِلَةِ الظَّالِمِينَ بَدَلًا » ١١١ ؟ !

١١١ - (إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) .

علل الله النهي عن اتباع خطوات الشيطان بعلتين :

أولاهما : (إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) ، وقد تقدمت .

والثانية : (إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ . .) الآية .

وخلاصة الآيتين : لا تتبعوا وساوس الشيطان ، لأنه لا يأمركم إلا بما يسوؤكم ويحزنكم
في العاجلة أو الآجلة ، وبما اشتد فحشه وقبحه من الذنوب ، كالإشراك بالله والزنى وعقوق
الوالدين ، وادعاء أن الله حرم ما لم يحرمه : كلبح البحيرة والسائبة ، أو حل ما لم يحلله :
مثل شرب الخمر وأكل الربا ، ومن كان شأنه الأمر بذلك ، فلا يصح اتباع وساوسه .

(وَلَمَّا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَتَيْنَا
عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا
يَهْتَدُونَ (١١٢)) .

التفسير

تمهيد : نهي الله الناس في الآيتين السابقتين عن اتباع خطوات الشيطان ، لعداوته وأمره لهم بالسوء والفحشاء ، وذلك يستلزم أنهم مأمورون باتباع ما أنزل الله ، فجاءت هذه الآية لتوضح حالهم عند الأمر باتباع ما أنزل الله ، فقال تعالى :

١٧٠ - (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا . . .)

الآية .

المعنى : وإذا قيل لهم : اتبعوا في دينكم ما أنزل الله على نبيه محمد - صَلَّى الله عليه وسلم - قالوا معرضين : لا نتبعه ، بل نتبع ما وجدنا عليه آبائنا . وسواء قالوا ذلك بلسان المقال ، أم قالوه بلسان الحال ، فالمراد : أنهم أصروا على سلوك سبيل آبائهم البعيدة عن الهدى ، وتركوا سبيل مولاهم الحق ، وقالوا « إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ »^(١) والآية عامة : تشمل كل أهل الباطل المقلدين لغيرهم فيه ، ويدخل فيهم المشركون . (أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ) .

الهزة في « أَوْ لَوْ » : للإنكار . والمعنى : أيتبعونهم ، ولو كان حال آبائهم أنهم لا يعقلون شيئا ، ولا يهتدون إلى رشاد ، لتعطيلهم قوى الإدراك والهدى ، إن هذا الاتباع الأعمى أمر تنكره العقول السليمة :

ما يستنبط من الأحكام

التقليد : وهو قبول قول الآخرين دون معرفة الحجة ،
والتقليد في الباطل ملوم ، لأن هذا هو الذي عابه الله على الكفار .

أما التقليد لأهل العلم الأئمة في الحق فهو - كما قاله القرطبي - فرض على العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها فبا يحتاج إليه ، مما لا يعلمه من أمر دينه .
صلا بقروله تعالى : « فَاَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ »^(٢) .

(١) الزعفر : ٢٣ .

(٢) النمل : ٤٣ .

وحكى ابن عطية : أنَّ التقليد في العقائد مجمع على منه . وحكى - فيه خلافاً -
القاضي أبو بكر الباقلاني ، وعثمان بن عيسى ، والشافعي وغيرهم .
هذا : والآيات السابقة تنهض بالقول ، وتحميها من إساءة التبعية والتقليد للآخرين ،
وفقاً للقواعد المقررة في الإسلام : « أما مازعمه الجهال كطائفة الحثوية من وجوب التقليد
وحرمة النظر والاستدلال فباطل ؛ لقوله تعالى : « قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ »^{١٧١}
وغير ذلك من الأدلة .

وتعتبر هذه الآيات مصدراً لتكوين الشخصية المستقلة الجديرة بالمسلم ، بحيث لا يكون
إمعة ، أو تابعاً لسواه دون روية أو تفكير .

(وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْتَعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ
وَنِدَاءَ صُمٍّ بِكُمْ عَمًى فَهُمْ لَا يَبْقُلُونَ) (١٧١) .

المفردات :

(يَنْتَعِقُ) : يصيح ، والنعيق : التصويت على البهائم للزجر .
(دُعَاءَ وَنِدَاءَ) : الدعاء والنداء : استدعاء الآخرين . فهما بمعنى واحد ، وقيل : الأول :
لطلب القريب ، والثاني : لطلب البعيد .
(صُمٍّ) : لا يسمعون .
(بِكُمْ) : لا يتكلمون .

التفسير

١٧١ - (وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْتَعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صُمٍّ بِكُمْ
عَمًى فَهُمْ لَا يَبْقُلُونَ) :
بيئت الآية السابقة أنَّ الكفار يقللون آياتهم فيهم من الكفر ، من غير تعقل ،
وأنهم إذا دعاهم داعٍ إلى ما أنزل الله أعرضوا ، وأصروا على دين آبائهم ، ولو كانوا لا يحقلون
شيئاً ولا يهتدون .

وجاءت هذه الآية - لتمثيل حالهم هذه - مع من يدعوهم إلى الحق ، وهم لا يعقلون مايقال - بحال البهائم مع الراعى الذى يدعوها ويحضرها ، وهى لا تعى منه إلا مجرد الصباح والصراخ .

وفى الكلام مضاف مقدر ، إما فى جانب المشبه ، والتقدير : مثل داعى الذين كفروا إلى الإيمان ، كمثل الذى ينق ، أو فى جانب المشبه به ، والتقدير : ومثل الذين كفروا كمثل بهائم الذى ينق . وسنأتى بالمعنى على الوجه الأول ، ومنه يفهم المعنى على الوجه الثانى .

المعنى : ومثل هادى الذين كفروا وداعبهم إلى الحق ، وهم لا يعقلون . كمثل الراعى الذى ينق بماشيته ، ويصيح بها ، ليكنها عن الرعى فى مرعى وخيم يضرها ، وكما أن البهائم لا تعى من الراعى إلا صوت الدعاء والنداء ، دون أن تفهم غرضه وهو كفهم عن المرعى الوخيم العاقبة ، لعدم تمييزها ، فكذلك هؤلاء المقلدون ، لم يدركوا من هادهم وداعبهم إلى الحق ومحضرهم من الباطل سوى الدعاء والنداء ، لانهماكهم فى التقليد الذى أخلق عقولهم ، فلم تدرك ما يقول ، وكما أن البهائم وقعت فى المرعى الوخيم العاقبة - بجهاها - فكذلك هؤلاء ، وقعوا فى مهوى الردى ، بإعراضهم عن الهدى .

ويجوز أن يكون المراد : تمثيلهم فى اتباع آباءهم على ظاهر حالهم - جاهلين حقيقتها الأليمة - بالبهائم التى تسمع الصوت ، ولا تفهم المراد منه .

ثم ذكرت الآية أنهم (صم) : لا يسمعون الدعوة إلى الحق لانصرافهم عنه . (بكم) : لا يتكلمون بالحق لجهلهم بإياه (عمى) : لا يبصرون الحق لإغماضهم عيونهم عن أسوائه . (فهم لا يعقلون) : لا يدركون شيئاً لفقدان الحواس الثلاث التى هى أبواب العلم . وليس المراد نفى هذه الحواس والعقل حقيقة ، بل المراد : أنها لا ينتفع بها فكأنها مفقودة .

(يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ
 إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ
 الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ
 عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾) .

المفردات :

(مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) : المراد من الطيبات : المستلذات ، أو الحلال من الرزق
 (وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ) : أى وما ذبح مذكوراً عليه اسم غير الله ، وأصل الإهلال :
 رفع الصوت عند رؤية الهلال ، ثم أطلق على رفع الصوت مطلقاً ، ومنه إهلال الصبي
 عند الولادة .
 (فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ) : فمن أجبرته الضرورة على تناول شيء مما ذكر ، لإنقاذ
 نفسه من الهلاك ، غير ظالم لغيره .
 (وَلَا عَادٍ) : ولا معتد يتجاوز ما يمسك الرمي ويدفع الجوع .

التفسير

١٧٢ - (يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
 تَعْبُدُونَ) .

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا بالله ورسوله : أَتَيْنَا لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنَ المستلذات ، وأن تنتفعوا بما
 أحلناه لكم من أرزاقنا التي مننا بها عليكم ، وأمرناكم أن تشكروا الله على ما أنعم به عليكم ،
 إن كنتم تخلصونه بالعبادة ، ولا تشركون معه غيره فيها ، فإن من شأن المؤمن الذى يخص
 ربه بالعبادة : أن يقتصر على ما أحله له ، وألا يتوسع فى تناوله ، حتى لا تطغى نفسه
 وتجاوز الحلال إلى الحرام .

١٧٣- (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) الآية .

بين الله في هذه الآية : ما حرمه علينا من المطعومات ، لأسباب تقتضيها .

وأول هذه المحرمات : (الْمَيْتَةُ) ، فإذا ماتت بهيمة - سواء أكانت تحل مذبوحة ، كالبقرة والشاة والطير ، أم لا تحل كالخنزير - حرم أكلها ، مهما كان سبب موتها . فسواء في التحريم : أن تموت بمرض أو بغيره .

وحكمة التحريم في الموت بالمرض : ظاهرة ، وفي الموت بسواه : الاحتياط للسلامة ؛ فإن البهيمة التي تموت غريقة أو نحو ذلك ، قد تكون مريضة وصاحبها لا يعلم مرضها ، وإنما حلت اللبائع من الحيوانات التي يحل ذبحها ؛ لأن الدم الذي يخرج منها بالذبح ، يخرج معه ماعصى أن يكون فيها من أسباب الأمراض . فضلا عن أنه - بدله لا بمسيله - أماراً على السلامة والحيوية في اللبينة .

وفي حكم الميتة في التحريم : ما يقطع من الحي من لحمه ، أو أعضائه . فقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه ، عن أبي واقد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما قطع من البهيمة ، وهي حية فهو ميتة » .

ويستثنى من تحريم الميتة : السمك والجراد ، لما أخرجه ابن ماجه والحاكم ، من حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - مرفوعاً : « أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد ، والكبد والطحال » . وفي العرف أنه إذا قال قائل : أكل فلان الميتة ، لم يتطرق إلى الدهن السمك والجراد .

ويحل الانتفاع بجملها بعد الذبح . وإذا ذبحت أنثى حيوان يحل أكله وفي بطنها جنين - حل أكله إذا وجد ميتاً ، لأن ذكاة الجنين بذكاة أمه ، فإن وجد حياً ذبح ليحل أكله .

وثاني هذه المحرمات : (الدَّم) والمراد به : الدم المسفوح ، لما صرح به آية الأنعام : (أَوْ كَمَا مَسْفُوحاً)^(١) . أما الدم المقفود : وهو الكبد والطحال من الحيوان المذبح ، فيحل أكله . .

(١) الأنعام : ١٤٥ : والمراد من الدم المسفوح الدم المسفوح ، أما الدم المقفود كالقبد والطحال فهو حلال .

واستدل بالآية : على نجاسة الدم المسفوح ، ولو كان ذلك من السمك ، وإنما حرم الدم ، لأنه يشتمل على جرائم الأمراض ، ويتعرض للقضاء بجمرة .

وثالث هذه المحرمات : (لَحْمُ الْخِنْزِيرِ) ، لأنه يحمل بويضات الدودة الثريبطية ، وهى أخطر أسباب الضعف وفقر الدم للإنسان ، فليها تمتص خلاصات الأغذية التى يتناولها ، وهى على شكل شريط طويل ، يمتد فى الأمعاء . وهى شديدة النهم ، ولا تكاد تشبع . وربما كان التحريم لحكم أخرى ، لانزال مجهولة لنا .

ورابع هذه المحرمات : (مَا أَهْلٌ بِهِ لِيُخْبِرَ اللَّهُ) أى ماذبح ، وقد ذكر عليه اسم غير الله ، وإذا كانت المحرمات السابقة قد حُرمت لخبث ذاتها ، فما ذكر اسم غير الله عليه ، حُرِّمَ ، لخبثه معنويا : فقد ذكر عليه اسم غير خالقه المنعم به عند ذبحه ، ولولا ذلك لكان حلالا ، وسمى الذكر إلهالا : لما فيه من الإلهال أى رفع الصوت ، والمراد بغير الله : ما يشتمل الأصنام وغيرها .

وذهب عطاء والحسن ومكحول والشعبي وسعيد بن المسيب ، إلى تخصيص التحريم بما ذكر عليه اسم الصنم ولهذا أباحوا ذبيحة النصراني ، إذا ذكر عليها اسم المسيح ، وقد خالفوا بذلك ظاهر النص ، وما عليه الجمهور من التحريم ، وقد شمل حكم الآية : ذبيحة الوثني ، والمجوسى ، وكذا ذبيحة المظلل الذى لا يعتقد فى الله - تعالى - لى حرام كلبيحة من ذكرا سم غير الله عليها .

(فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

فى هذا الجزء من الآية ، إباحة هذه المحرمات للمضطر ، وهو من أكره على تناولها ليعيش . والمضطر هنا ، هو الجائع جوعا مهلكا ، ولا يجد غير تلك المحرمات ، ومثله من كان فى يد عتو ، أكرهه على أكل لحم الخنزير وغيره .

ومعنى (غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ) ، كما قال السدى : غير طالب لأكلها شهوة وتلذذاً ، ولا عادٍ : باستيفاء الأكل إلى حد الشبع اه .

ومن كان فى مجاعة مستمرة فله الشبع من هذه المحرمات ، استبقا لنفسه .

وعند الشافعي وأبي حنيفة : أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر ما يمسك ريقه ، لأن الإباحة للاضطرار .

وزهد مالك : إلى أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود ، فإن وجد غيرها طرحها . والكلام مبسوط في المطولات .

وقد استنفذ من الآية : أنه لا إثم على المضطر في الأكل مما ذكر في الآية . أما وجوب الأكل منها لحفظ حياته فلا يؤخذ منها ، بل من قوله تعالى : « وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » (١) .

وليس المراد من الآية حصر التحريم فيما ذكر ، فإن المحرمات أوسع منها ، ولكن المقصود رد اعتقاد المشركين أن الأكل منها حلال .

ونحن الآية بقوله : (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) : للإيدان بأن الحرمة باقية ، إلا أنه تعالى ، أسقط الإثم عن المضطر وغفر له ، لا اضطراره .

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (١٧٢) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (١٧٣) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَشِقَاقٌ بَعِيدٌ (١٧٤) .

المفردات :

(وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا) : ويبتاعون بدله عوضاً قليلاً .

(مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ) : أى ما يأكلون من الطعام المشتري بهذا العوض إلا ما يؤدى بهم إلى النار .

(وَلَا يُزَكِّيهِمْ) : ولا يطهرهم من دنس الذنوب .

(اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَى) : باعوا الهدى بالضلالة ، وجعلوها مكانه .

التفسير

١٧٤- (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .)

نزلت هذه الآية - كما روى عن ابن عباس - فى علماء اليهود . كانوا يصيبون من سفلتهم هدايا ، وكانوا يرجون أن يكون النبی الموعود منهم . فلما بعث من غيرهم ، كتموا ، وغيروا صفته - صلى الله عليه وسلم - فى كتابهم ، خشية أن يتبع ، فتزول رياستهم ، وتنقطع هداياهم .

وإطلاق النار على الرشوة ، لأنها تؤدى بهم إليها .

أو نزلت فيها ، لأنهم كتموا من الكتاب أحكام المحلات والمحرمات من الأطعمة ، كما أشارت إليه الآية السابقة .

والآية - وإن نزلت فيهم - فهي عامة فى كل من يكتم شيئا من كتب الله التى أنزلها على رسله . ولا يبين أحكام الله لعباده لقاء عرض من أعراض الدنيا القانية .

والمعنى : إن الذين يخفون ما أنزل الله فى كتابه من الأحكام ، فى مقابل عرض قليل من أعراض الدنيا - وكل عرضها قليل وإن كان كثيرا - هؤلاء ما يأكلون فى بطونهم من هذا العرض الدنيوى إلا ما يؤدى بهم إلى النار ، ولا يكلمهم الله يوم القيامة كلام رحمة ، وإن كان يكلمهم بلسان ملائكته كلام مخط ومؤخذة .

(وَلَا يُزَكِّيهِمْ) : أى ولا يطهرهم من دنس الذنوب .

(وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) : أى ولهم عذاب مؤلم ، بسبب كثرتهم الحق عن عباد الله .

١٧٥ - (أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) .

المعنى : أولئك المستحقون لهذا العذاب الأليم ، هم الذين استبدلوا في الدنيا الضلالة التي ارتضوها لأنفسهم ، بالهدى الذي رفضوه ، وكنتموه عن غيرهم ، واستبدلوا في الآخرة العذاب بالمغفرة ، فأى شيء أصبرهم على النار ، مع أنها لا يمكن الصبر عليها .

(مَا) في قوله تعالى : (فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) : استفهامية ، لغرض التعجب ، كما قال الفراء .

١٧٦ - (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَكِنِّي شَقَاقٌ بَئِيدٌ) .

ذلك الذى تقدم من الجزاء الشديد المترتب على الكتمان ، حاصل بسبب أن الله نزل القرآن بالحق ، فلا يصح أن يكتم أمره وأمر من جاء به : ولا أن يُفْتَرَى عليه ، وإن الذين اختلفوا في شأنه لى خلاف بعيد عن الحق ، موجب لأشد العذاب ، فإن منهم من يقول : هو سحر ، ومنهم من يقول : هو شعر ، ومنهم من يقول : أساطير الأولين ، ومنهم من يقول : افتراه على الله كذباً ، أم به جنة ، ومنهم من يقول : إنما يعلمه بشر .

ويرى بعض المفسرين : أن المراد من الكتاب : جنس الكتب التى أنزلها الله ، وأن المعنى : ذلك العذاب بسبب أن الله نزل كتبه بالحق ، فلا جرم أن يعذب من يكتمها ، أو يكذبها .

وإن الذين اختلفوا في كتب الله ، بأن آمنوا ببعضها ، وكفروا بالبعض الآخر ، وأسأفوا تأويل بعضها ، وكنسوا بعضها الآخر - إن هؤلاء - لى خلاف بعيد عن الحق والصواب ، مستوجب لأشد العذاب .

(لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى
الْعَمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾) .

الفسر دات :

- (الْبِرُّ) : اسم جامع لكل أعمال الخير .
(الْبَأْسَاءُ) : المشقة ، أو الفقر ، أو الداهية .
(الضَّرَاءُ) : كل ضرر يصيب الإنسان ، فيؤله إيلا ما شديدا ، مثل : المرض . أو
فقد عزيز ..
(وَحِينَ الْبَأْسِ) : وحين جهاد الأعداء .

التفسير

١٧٧ - (لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ...) الآية .
بعد أن أوضحت الآيتان السابقتان : أن من الناس طائفة يشتركون بالضلالة بالهدى ،
والغلاب بالمفطرة ، ومنهم من يخلطون في فهم الكتاب ، ويقعون في شقاق بعيد -
أوضحت هذه الآية وجوه البر ، توضيحا دقيقا ، لا يقع بسببه فيها لبس أو خلاف .
والخطاب لأهل الكتاب ، فإنهم كانوا أَكْثَرُوا الْخَوْضِ فِي أَمْرِ الْقَبِيلَةِ ، حين حُوِّلَتْ إِلَى
الكعبة ، فقال الله لهم ما معناه : ليس البر في أن تولوا وجوهكم ، في أية ناحية من نواحي
الأرض حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ مَوْضِعَ اهْتِمَاكُمْ ، ومثار فتنتكم للمؤمنين بغير حق .

(وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ) :

يعنى : ولكن البر الذى يحق الاهتمام بشأنه ، والجد فى تحصيله ، هو فى : إيمان من آمن بالله وحده ، إيماناً بريئاً من شائبة الشرك ، لا إيمان اليهود الذين أشركوا بقولهم : عزير ابن الله ، ولا إيمان النصارى الذين أشركوا بقولهم : المسيح ابن الله ، لأن نسبة ابن إليه - تعالى - نوع من الإشراف به .

والبر الحقيقى أيضاً فى : تصديق من صدق بالله واليوم الآخر ، وما فيه من جزاء كل امرئ على حسب عمله ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، وأن المشركين هم أصحاب النار خالدين فيها أبداً ، لا كما زعم اليهود : أن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودات ، وأن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم . فهم خالدون فى جهنم ، لا يبرحونها ، لشركهم بالله ، وكذا النصارى ، فهم على شاكلتهم .

وفى : إيمان من آمن بالملائكة ، وأنهم عباد الله المكرومون لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون ، وأنهم سفراء الله إلى أنبيائه ورسله ، وأن حبهم جميعاً واجب ، وأن عداوتهم أو عداوة بعضهم كفر ، كما حدث من اليهود لجبريل - عليه السلام - .

وفى : إيمان من آمن بالكتب السماوية كلها ، فلا يقولون : نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، كما فعل اليهود والنصارى ، إذ كفروا جميعاً بالقرآن ، وكفر اليهود بالإنجيل . وفى : تصديق من آمن بالنبیین جميعاً ، دون تفرقة بين أحد منهم . لا كما فعل أهل الكتابين ، بالنسبة لمحمد - صلى الله عليه وسلم - وكما فعل اليهود بالنسبة إلى عيسى - عليه السلام - .

(وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرُّقَابِ) .

وفى : تصدق من أعطى المال الذى يحبه ، ذوى قرابته ، فالإنفاق عليهم من أكرم الأموال : يضاعف ثواب الصدقات .

روى النسائى وغيره ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قوله : « إن الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى الرحم اثنتان : صدقة وصلة » .

وفى حديث آخر ، رواه الطبراني ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إن الصدقة على ذى قرابة يضعف أجرها مرتين » .

وبلى ذوى القرى فى الإحسان : « اليتامى » فالبر بهم عطف عليهم ورعاية لهم . وهم أولى بالعطف والرعاية عوضاً عما فقدوا من الآباء . وقد أعظم النبي - صلى الله عليه وسلم - فضل كافل اليتيم ، فقال : « أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا وأشار بسبابته والوسطى » ^(١) . وقد عنى الإسلام بالحض على رعاية الأيتام ؛ ليكونوا - فى مستقبلهم - نافعين لأنفسهم وأمتهم . بدل أن يهملوا ، فينشأوا وفى أنفسهم عقْدٌ نفسية ، فيكون منهم : اللصوص وقطاع الطريق ، والفسادون والمفسدون ، ولذلك يقول الله تعالى : « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَلْيَخَوَّكُمُ اللَّهُ يَعْلمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ » ^(٢) .

ثم بلى ذلك « البر بالمساكين » وهم : اللذين لا يجدون ما يحفظ حياتهم إلا بشق الأنفس . ومن كان عمله لا يبنى بحاجته فهو مسكين . قال تعالى : « أَمَّا السَّيِّئَةُ فكَأَنَّهُ لَمَسَاكِينَ يَمْعَلُونَ فِي الْبَحْرِ » ^(٣) .

وفى الصحيحين ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده التمرة والتمرتان . واللقمة واللقمتان ، ولكن المسكين الذى لا يجد حتى يغنيه ، ولا يفتن له فيتصدق عليه » .

ثم بلى ذلك فى العطاء : « أبناء السبيل » ، وابن السبيل هو المسافر إلى بلد المصدق ، أو المار به ، أطلق عليه هذا الاسم . للآزمته له حين التصدق عليه . ولا يدفع له من الزكاة ، حتى يدعى أنه لا مال معه وأنه محتاج . ويقدر فى حاجته قدرته على الكسب - ويشتترط فى استحقاقه : أن يكون سفره مباحا . ويعطى ولو كان له مال فى بلده يصعب حصوله عليه وهو مشرب . ويمكن معرفة أحكام ابن السبيل تفصيلا من كتب الفقه .

ثم بلى ذلك إعطاء السائلين . وهم اللذين يسألون الناس . والسائل ينبغي إعطاؤه إلا إذا تحققت أنه غير محتاج .

(٢) البقرة : ٢٢٠ .

(١) رواه البخاري وغيره .

(٣) الكهف : ٧٩ .

ثم يلي هؤلاء في العطاء ، تحرير الأرقاء فقد شرعه الله - تعالى - للمسلمين ، لينقذوا إخوانهم في الآدمية ، من العبودية التي استحدثها الناس فيهم ، مع أنه - تعالى - خلق الناس أحرارا .

وقد حث على تحرير الرقيق ، وشرعه في الكفارات ، وجعل من خصالها عتق الرقاب - ودعا إلى مساعدة المكاتبين من الأرقاء ، وهم من كاتبهم مالكوهم على قدر معلوم ، يودونه لهم ، نظير عتقهم وتحريرهم ، وقد أوصى الله المؤمنين بهذه العاطفة الكريمة ، فقال : « فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ » (١) .

وأوجب سبحانه لتحرير الأرقاء نصيبا في مصارف الزكاة .

ثم أتبع ذلك ألوانا أخرى من البر ، فقال :

(وَأَقَامِ الصَّلَاةَ) : أى وفى أداء الصلوات بآركانها وشروطها .

(وَآتَى الزَّكَاةَ) : أى وفى إعطاء الزكاة المفروضة لمستحقها .

أما ما مر من إيتاء المال على حبه ، فالقصد منه : التنفل بالصدقات . فقدم على الفريضة ، مبالغة في الحث عليه .

أو المراد بهما المفروضة : الأول : لبيان المصارف ، والثاني : لبيان وجوب الأداء .

(وَالْمُوقِفُونَ بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا) :

أى : والبر في الوفاء بعهدهم ، إذا عاهدوا سواهم ، فمن أبرز أنواع البر : الوفاء بالعهد ، قال تعالى : « وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا » (٢) .

روى البخارى ، أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أوثق خان » . والعهد يكون بين العبد وربه ، كما يكون بين المؤمن وجماعة المؤمنين ، وبين المسلمين وسواهم .

والمجتمع الفاضل المتماسك : هو الذى يسوده الوفاء بالوعد والعهد . أما المجتمع يفسو فيه الغدر والخيانة والغش والخداع ، فمآله التفكك والانحلال .

وقد ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - أروع مثل ، في صلح الحليبية ، في الوفاء بالمعهد ، على الرغم مما كان فيه من إجحاف بالمسلمين ، فعرضه الله بسبب هذا الوفاء ، وأثابه فتحا مبينا .

(وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ) .

البأساء: الفقر والشدة . والضراء: المرض والشيخوخة ونحو ذلك ، والبأس : الجهاد في سبيل الله ، أطلق عليه ذلك ، لما فيه من البأس أى الشدة .

وقد أفاد هذا النص : أن الصبر في البأساء والضراء وحين الجهاد ، من خلال البر . والصبر : صفة في النفس - خلقية أو مكتسبة بالرياضة - تبعث على تحمل المشاق والمتاعب ، رجاء الفرج من الله تعالى . وهو أساس الفضائل ، إذ يعين على أداء الواجب للخالق والمخلوق ، وعلى قمع الشهوات ، واحتمال النكبات ، ووأد الفتن ، وعلى مشاق الجهاد .

ولهذا ورد في الآية منصوبا على المدح ، بتقدير فعل مناسب ، نحو وأمدح الصابرين في البأساء ... الخ .

(أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) :

هؤلاء الذين اجتمعت فيهم صفات البر كلها ، كما ذكرتها الآية الكريمة ، هم الذين صدقوا في الدين ، واتباع الحق ، وتحري البر ، وأولئك هم الذين اتقوا الكفر ، وسائر الرذائل ، دون سواهم ، بمن كانوا ينازعون في أمر القبلة ، ومن على شاكلتهم .

والصدق هنا : هو الإخلاص . ويطلب في العبادات والمعاملات .

والتقوى : المراد بها الخوف من الله - تعالى - فإذا امتثل بها قلب العبد ، أخلص لربه في السر والعلن ، والغضب والرضا ، والحب والبغض ، واليسر والمسر .

ونلاحظ : أن هذه الآية الكريمة - على إيجازها - صورت جميع مكارم الأخلاق . فقد جمعت بين الإيمان والعمل ، وبين حقوق الله وحقوق العباد ، وبين جهاد النفوس وجهاد الأعشاء ، وبين صلاح الأفراد والجماعات .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاكَ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَى بِكُمْ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾) .

الفردات :

(الْقِصَاصُ) : توقيع العقوبة على الجاني بمثل جانيته .

(عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) : أى ترك له القصاص في مقابل الدية .

التفسير .

١٧٨- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى . . .) الآية .

ستجد في هذه الآية ، وما يليها حتى آخر السورة . أحكاماً شرعية . ينبنى عليها أمر
المعاش والمعاد ، وهى تعتبر نصف السورة تقريبا . وقد وصفت الآية السابقة الأبرار :
بالأوصاف الكريمة التى بها صلاح الأمم .

غير أن المجتمعات لا تخلو من متحرفين ضالين . لأن الصراع بين الحق والباطل
من سنة الحياة . والله - تعالى - يقول : « وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ » ^(١) ، فكان من الحكمة
تأديبهم والقصاص منهم ، فنزلت الآية لتنظيم القصاص ، وعدم الغلو أو القصور فيه ،
والقضاء على ما كان عليه العرب من المبالاة فيه ، بقتل الحر بالعبد ، والرجل بالمرأة ،
والجماعة بالواحد ، والعظيم بالحقير ، فهم يتركون القتاتل ويقتلون أغز منه . كما نزلت
لتشريع الدية والنفو عن القصاص .

وكان في شريعة اليهود القصاص ، ولم يكن لديهم المغو إلى الدية ، فكان تشريعها في الإسلام فيه رفع بالمجتمع ، وتبعية فرصة التوبة للجاني ، والتسامح والتصالح مع أمرة المجنى عليه ، وذلك يؤدي إلى حقن الدماء ، وعدم معاودة القتل بين الأسر .

روى البخاري عن ابن عباس ، قال : « كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله - تعالى - لهله الأمة : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرِّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) فالغفو أن يقبل الدية في العمد » .

(فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) : أي فعل أهل القتل أن يطالبوا القتاتل بدية المقتول . بالمعروف من غير تعنيف ، وعلى المغو عنه أن يؤدي الدية إلى أهل القتل بإحسان ، من غير محاطلة وبخس .

(ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) : حيث عدل عن القصاص إلى الدية .

(فَمَنْ اعْتَدَى بِمَعْدٍ ذَلِكَ ، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) : أي فمن قتل بعد قبول الدية أو بعد المغو ، أو قتل غير القتاتل ، أو قتل القتاتل إذا لم يقبل المغو عنه إلى الدية ، فله عذاب أليم في الآخرة .

وذكرت الآية الكريمة حكم القصاص في النوع الواحد ، ولم تتعرض لحكم ما إذا اختلف القتاتل والمقتول نوعاً ، كما إذا قتل حر عبداً ، أو رجل امرأة ، أو العكس .

والأحناف يرون أن النفس بالنفس مطلقاً ، ويشاركونهم في ذلك : داود والكوفيون وغيرهم ؛ لهذه الآية ، ولقوله تعالى :

« وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ^(١) » فإن شرع من قبلنا يجب العمل به إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه ، ولأن القصاص يعتمد المساواة في العصمة ، وهي بالدين أو بالدار ، وهما سواء فيها ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم - : « المسلمون تتكافأ دماؤهم ... » ^(٢) .

وما قاله الأخاف ، من قتل الرجل بالمرأة ، والعكس ، إذا كان من الأحرار المسلمين ، أمر مجمع عليه ، كما قال القرطبي .

أما قتل الحر بالعبد ، أو المسلم بالكافر فيمنته مالك والشافعي وغيرهما .
ودليلهم في ذلك : ما روى عن علي - رضى الله عنه - : « أن رجلا قتل عبده ، فجلده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونفاه سنة » . وما روى عنه أنه قال : « من السنة ألا يقتل مسلم بذي عهد . ولا حر بعبد » .

ومن حججهم التنويح والتقسيم في الآية ، وأنه إذا كان لا قصاص بينهما في نحو الأطراف ، فكيف يقتل الحر بالعبد قصاصا ؟ إلى غير ذلك من الأدلة

أما قتل العبد بالحر فلا خلاف فيه ، وكذا قتل الذي بالمسلم ، أما العكس ، وهو : قتل المسلم بالذي ، فقد قال به الكوفيون ، لا يرى ، للآية التي نحن بصدد شرحها ، ولقوله تعالى :

« وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » ولأن المسلم يقطع إذا سرق مال الذي . وهذا يدل على أن ماله قد ساوى مال المسلم ، فدل ذلك على مساواة دمه لدمه ، إذ المال إنما يحرم بحرمة ماله ، إلى غير ذلك .

والجمهور : على أنه لا يقتل مسلم بكافر : لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا يقتل مسلم بكافر » . أخرجه البخاري عن علي .

ومن أراد التعمق في بحث الموضوع . فليرجع إلى المطولات في الفقه والتفسير .
واستثنى جمهور الفقهاء ، من وجوب القصاص : الأب إذا قتل ابنه ، لأن الابن قطعة من أبيه ، فالحسارة واقعة عليه .

وفي العصر الحديث : ارتفعت أصوات بعض المشرعين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع ، تنادى بإلغاء عقوبة الإعدام لفظاعتها ؛ ولأن أغلب مرتكبيها واقعون تحت تأثير أمراض نفسية ، وينادون بعلاجهم لا بقتلهم ؛ ولأن القضاة بشر : يخطئون ويصيبون ، وخطوئهم لا يمكن إصلاحه ، في حالة الإعدام .

وأخذت بعض الدول الحديثة ، هذه المبررات : فألقت عقوبة الإعدام .

ولكن أكثر العلماء ، ورجال الدين عارضوا هذا الإلغاء ، لأنه يشجع على سفك الدماء ، والاستهانة بالأرواح . إذ الهدف من العقوبة هو الردع .

وزهد بعض علماء الاجتماع : إلى أن الإعدام أخف من السجن المؤبد : المصحوب بالأعمال الشاقة .

والقرآن الكريم فرض القصاص . ولكنه فتح أبواباً للرحمة ، أهمها :

١- القتل الخطأ : لا قصاص فيه . وعقوبته تحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إلى أهله . إلا أن يتصدقوا . بتنازلهم عنها .

وللحاكم أن يضيف إلى هذا ، عقوبة التحذير .

٢- لأولياء القتيل حق العفو عن القصاص في القتل العمد - مقابل الدية . ولهم - أيضاً - حق التنازل عنها : لأنهم هم الذين وقع عليهم الضرر .

٣- إذا عفا البعض من أولياء القتيل : ونخالت البعض الآخر ، سقط القصاص ، وعاد الأمر إلى الدية أو الإحسان بالعفو .

٤- أرجأ الإسلام تنفيذ القصاص في الحامل ، حتى تضع حملها ، إنقاذاً للجنين ، ورجاءاً لعفو أولياء الدم ، أو قبولهم الدية .

٥- حجب الإسلام في العفو حيث قال تعالى : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْعُرْفِ ، وَأَدِّهِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) وسيأتي شرحه . وقال : (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ)^(١) .

هذا ، وقد قرر الفقهاء : أن الجاني إذا كان معروفاً بالشر ، أو ظهر للإمام أن المصلحة العامة تقتضي عقابه ، فعليه أن يعاقبه العقوبة المشروعة ، ولا يعفو عنه ، صيانة للمجتمع من شره .

(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) المراد من أخيه : ولي الدم ، أى فالجاني الذي عُفِيَ له من ولي الدم شيءٌ من العفو ، ولو أقل قليل ، كأن يعفو بعض الورثة ، عن حقهم في القصاص ، فإن ذلك يسقط القصاص ، كالعفو التام ، ومما « أخاه » استعطافا ، بتذكير أخوة الدين . .

وقيل المراد بأخيه : المقتول . والمعنى : فمن عفى له من دم أخيه شيءٌ . والمراد مانقدهم بيانه .

(فَاتَّبَعَ بِالْمَعْرُوفِ) : أى فليطالب العاق بالدية ، بالمعروف من غير تعنيف ولا إكراه .
(وَأَذَاهُ لِأَخِيهِ بِإِحْسَانٍ) : يعنى : وليؤد الجاني الدية إلى ولي الدم بإحسان من غير ممانعة .
ومن أراد معرفة أحكام القصاص والدية في حق المسلمين وغيرهم . فليرجع إلى كتب الفقه .

(ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) :

فتح الله باباً للرحمة والتخفيف وحقن الدماء ، بإيجازته أخذ الدية ، وتوعده من يعتدي بعد ذلك - أى بعد أخذ الدية ، بأن يقتص من الجاني ، أو يقتل غيره - بالعذاب الأليم ، لأنه غاش ومخادع .

والمراد بالعذاب الأليم : العقاب في الدنيا بالقصاص ، وفي الآخرة بالنار .

وقال أبو الحسن : عذابه أن يرد الدية فقط ، ويبقى عذابه في الآخرة .

وقال عمر بن عبد العزيز : أمره إلى الإمام ، يصنع فيه ما يرى .

وقيل غير ذلك .

ووجه التخفيف بأخذ الدية : أن أهل التوراة ، كان لهم القتل ، ولم يكن لهم غير ذلك ، وأهل الإنجيل كان لهم العفو ، ولم يكن لهم قود ولادية ، فجعل الله - تعالى - ذلك تخفيفاً لهذه الأمة ، فمن شاء قتل ، ومن شاء أخذ الدية ، ومن شاء عفا . قاله القرطبي .

(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾)

المفسرات :

(الألّباب) : جمع لب ، وهو : العقل .

التفسير

١٧٩ - (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ...) الآية .

هذه الآية تمليح لإيجاب القصاص الذي مر بيانه في الآية السابقة ، وتوضيح لمحاسنه على وجه بديع ، حيث جعل الشيء سبباً في ضله .

فقد ذكرت في إيجاز معجز ، الهدف من القصاص ، وهو حياة المجتمع في أمن وسلام ، ولهذا خاطبت أولي الألّباب ، أي : أصحاب العقول الخاصة من العلماء والأذكاء .

فيذا انحرف بعض الأفراد ، اقتضت المصلحة العامة للجميع . استئصال المنحرف ، محافظة على سلامة غيره . فالقصاص من الجنة حياة آمنة للأمة . وإلى هذا أشارت الآية الكريمة :

« مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ^(١) » .

فالأصل : هو القصاص . أما المدلول عنه إلى قبول الديات أو العفو . فمتروك لأولياء الدم .

وقد عنى علماء البلاغة والمفسرون بالموازنة بين التعبير القرآني : « ولكم في القصاص حياة » ، وبين الحكمة العربية : « القتل أنقى للقتل » .

وأورد السيوطي في كتابه : « الإثنان » عشرين وجها ، لتفضيل العبارة القرآنية .

ومن أبرز وجوه امتيازها على العبارة العربية : أنها واضحة الهدف وهو الحياة للأمة ، وأن القتل فيها للقصاص .

أما العبارة العربية : فليست كذلك ، كما أن القصاص قد يكون بغير قتل ، وذلك عند إصابة بعض الأعضاء . وليس في العبارة العربية تعرض له .

وسبب الحياة بالقصاص : أن من يفكر في القتل ، ويعلم أنه سيقتنص منه إذا قتل ، يمتنع عن القتل ، فينسب ذلك الامتناع في حياة نفسه ، وحياة من يريد قتله ، فإذا عم هذا التفكير بين الناس ، ساد فيهم الأمن والسلام ، وتوفرت لهم الحياة ، كما أنهم كانوا يقتلون الجماعة بالواحد : فإذا اقتص من القاتل وحده سلم الباقون ، فيكون ذلك سبباً لحياتهم .

(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾)

التفسير

١٨٠- (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ...) الآية .

بعد أن تناولت الآية السابقة حقوق أولياء الدم في القصاص أو الدية أو العفو ، تناولت هذه الآية حقوق بعض أولياء الميت فيما تركه من خير وهم : الوالدان والأقربون ، فذكرت : أن مَنْ تَوَقَّعَ النهاية ، فعليه أن يوصي بتركته لوالديه وبقية أقاربه ، بما يعرف بالمعقلاء حسنة فلا يحرم بعضهم بدون حق .

وجمهور المفسرين القدماء - وفي مقدمتهم ابن عباس وابن عمر - على أن هذه الآية منسوخة بآيات الميراث في سورة النساء . وسندهم في ذلك : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطبهم على راحلته فقال : « إن الله قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث ، فلا تجوز لوارث وصية » . أخرجه أحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه ، والنسائي وابن ماجه . وكذلك ما أخرجه الإمام أحمد والبيهقي في مننه عن أبي أمامة الباهلي . سمعت رسول الله - صلى

الله عليه وسلم - في حجة الوداع في خطبته ، يقول : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » .

فهذا الحديث وذاك ، أفهما أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخبرهم أن آية الوارث نسخت وجوب الوصية للوالدين والأقربين ، المأخوذ من هذه الآية .

والقائلون بنسخ وجوب الوصية اختلفوا :

فمنهم من قصر النسخ على الذين يرثون ، وأبقى وجوبها فيمن لا يرثون ، كأن يكون الوالدان أو الأمايب كافرين ، أو يكونوا مؤمنين ، ولكنهم حجّجوا من الميراث ، كابن الأخ الذي حرم بأخ ، وكلوى الأرحام .

فالوصية واجبة لهؤلاء وأمثالهم عند بعض من قال بالنسخ . ومن قال بذلك : ابن عباس وعلى - رضى الله عنهما - روى عن علي أنه قال : من لم يوص عند موته لدوى قرابته ممن لا يرث ، فقد ختم عمله بمعصية .

ومنهم من قال : إن الوجوب نسخ في حق الجميع ، ولكنها مستحبة في حق الذين لا يرثون ، وإلى هذا الرأي ذهب الأكثرون .

وقيل : إن هذه الآية لم تنسخ بآيات الوارث ، بل حدد بها ما كان الموصى حراً في تحليده بمقتضى هذه الآية . فقد رأى الحكيم - سبحانه - أنه قد لا يحسن التدبير بمقدار ما يوصى به لكل واحد من أقاربه . ولا يعرف من هو أولى بالوصية من سواه ، وقد يقصد المضارة . فتولت حكمته تعالى بيان ذلك الحق . بما أنزله من آيات الوارث متفقاً مع الحكمة والمصلحة ، حيث حصر الأنصبة في النصف والربع والثمن ، والثلاثين والثلث والسدس وعين أصحابها ، وما فضل - بعد أصحاب الفروض - أعطاه لأولى الذكور العصباء ، وبَيَّن دَرَجَاتِهِمْ ، فتحول التقسيم بآيات الوارث من الموصى - كما كان شائعاً - إلى المولى سبحانه وتعالى . فقال في سورة النساء : « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلرَّجُلِ مِنْهُ الْوَصِيَّةُ الْكُلِّيَّةُ ... » (١) «لَخِ أَيُّ وَصِيكُمْ فِي وَرَثَتِكُمْ

وقد عجزتم عن تحقيق المصلحة بينهم بأنفسكم - بأن يكون تقسيم أموالكم بينهم على النحو المبين في الآية ، وذلك كمن أمر غيره بإعتاق عبده ، ثم أعتقه هو بنفسه .

ومن أراد المزيد من تحقيق الموضوع ، فليرجع إلى الموسوعات في تفسير تلك الآية الكريمة : (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) أى هذه الوصية : جعلها الله حقا ، يلتزم به من اتقى الله وراعه .

(فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ .
 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ
 بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾) .

المفردات :

(إِثْمُهُ) : الإثم : ارتكاب ذنب .

(خَافَ) : الخوف هنا بمعنى العلم .

(جَنَفًا) : الْجَنَفَ : المجور والميل عن الحق .

التفسير

١٨١ - (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ . . .) الآية .

هذا تحليل من الله ، لمن يبدل وصية الميت من الأوصياء والشهود ، بعد ما تأكد من صدورها عنه ، وإنذار له بأنه آثم مرتكب لكبيرة من الكبائر . ومن كان كذلك ، عوقب عقاب كبائر الذنوب ؛ لأنه أعان على قيام باطل ، بدلاً من الإعانة على تنفيذ حق شرعه الله . وتبديل الوصية : يكون بإنكارها ، أو بالتنقص فيها ، أو بتغيير صفاتها ، أو بغير ذلك . (إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فيسمع أقوال المبدلين والموصين ، ويعلم نياتهم ، فيجازيهم على حسبها ، وفي هذا وعيد مؤكد للمبدلين ، ووعد للموصين العادلين .

واستدل بالآية : على أن وجوب الوصية يسقط عن الموصى بنفس الوصية وأنه لا يلحقه تبعة ، إن لم يعمل بها .

١٨٢ - (فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ . . .) الآية .

والمعنى : فمن علم من المسلمين جورا من موصٍ في وصية ، بأن أوصى بالمال إلى زوج ابنته ، أو ابن ابنته - مثلا - لينصرف المال إلى ابنته ، رغبة في حرمان وارث ، أو أوصى لبعيد وترك القريب ، فأصلح بين الموصى لهم وبين غيرهم ممن وقع الجور عليهم ، بتعديل الأنصبة التي في الوصية ، لصالح من جاز عليهم الموصى فلا إثم على هذا المصلح ، في مخالفة الوصية ، لأنها جائرة ، ولا ينطبق عليه الإنذار الإلهي ، في قوله تعالى : (فَمَنْ يَدْلُهِ) ، لأنه تعديل للمصلحة ، لا تبديل للهوى .

وقيل : المراد أنه فعل الإصلاح بينهم في حياة الموصى . بأن أمر الموصى بالعدل عن جوره في وصيته ، وتحقيق العدل بينهم .

وعلى كل ، فالإصلاح بينهم فرض كفاية ، يأتى الجميع بتركه ، فإذا قام به أحد المسلمين ، سقط الإثم عن الباقين .

(إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

هذا تذييل ، قصد به الوعد بثواب من أصلح على إصلاحه ، وذكر المغفرة مع أن الإصلاح طاعة ، والمغفرة إنما تليق بمن عصى ، لتقدم ذكر الإثم الذي تتعلق به المغفرة . ولذا حسن ذكرها . يعنى : أنه - تعالى - غفور للآثام ، فلأن يكون رحيمًا بمن أطاعه أولى !

وقيل : المعنى : إن الله غفور للمصلح ما يفرط منه في الإصلاح ، كأن يكذب للمصلحة ، أو غفور لجور الموصى بعد ما أصلح الوصى ، بين من أوصى لهم وبين غيرهم .

وقيل : غير ذلك .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ
مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾).

الفردات :

(الصِّيَامُ) : الإمساك عن الشيء . ويقول البيضاوى : إنه الإمساك عما تشتهي

النفس .

(يُطِيقُونَهُ) : يحتملونه بمشقة كبيرة . وسيلى بيان آراء الفقهاء في ذلك .

التفسير

١٨٣ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ . . .)
الآية

تناولت الآيات السابقة بعض الأحكام ، ولا يزال حديث الأحكام موصولا ، فقد
ذكرت هذه الآية وما تلاها : كثيرا من أحكام الصيام .

وقررت هذه الآية أن الصيام فرض على المؤمنين ، كما كان مفروضاً في الديانات
السابقة ، وإن اختلف الصيام في كل أمة في الكيفية أو المدة .

قال صاحب الكشاف ، في تفسير قوله تعالى : (كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) :
على الأنبياء والأئم ، من لدن آدم إلى عهدكم .

وقال على - رضى الله عنه - : « إن الصوم عبادة قديمة ، ما أحلى الله أمة من افتراضها
عليهم » .

وإنما فرضه الله على كل أمة ، لما فيه من فوائد جسمية وروحية .

والحكمة في تشبيه فرضه علينا بفرضه على من كان قبلنا ، هي تخفيف مشقته على الصائمين ، فإنه إذا كان شريعة عامة في جميع الديانات ، كان ذلك أدعى إلى الصبر عليه ، وعدم التقصير فيه . ولأهميته جُعلَ الركن الرابع من أركان الإسلام ، كما في الحديث الصحيح المجمع عليه : « بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، والحج » . رواه ابن عمر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم .

والصوم لغة : الإمساك ، ومنه الصوم عن الكلام ، كقول مريم عليها السلام : « إِنِّي نَزَرْتُ لِرَحْمَنٍ صَوْمًا . فَلَن أَكَلَمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا » ^(١) .

وشرعا : الإمساك عن الطعام والشراب ومباشرة النساء ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، مع تبييت النية .
وللصيام آثار حسنة كثيرة .

فهو يربي الوازع النفساني ، وينمي الإرادة ، ويبعث على الخير ، ويقمع الشر ، ويعلم الصبر ، ويحقق المساواة بين الفقير والغني في الجوع ، ويذكر الغني أخاه الفقير ، فيعطف عليه ، ويعينه . . إلى غير ذلك من الفضائل . وله فوائد صحية عديدة ، أجمع عليها الأطباء .

(تَمَلَّكُمُ تَتَّقُونَ) : لعلكم بالصوم تتقون المأصي ، فإنه يذكر الصائم بخشية ربه ، ولذا حبه الرسول إلى الشباب الذين لا يجدون مثوته الزواج .

فقد جاء في الصحيحين : « يَأْمُرُ الشَّابَّ مِنْ أَسْطَاعِ مَنْكُمُ الْبَاهَةِ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْفَى لِلْبَصِيرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ » ^(٢) .

(١) مريم : ٢٦ .

(٢) أي دفع الشهوة وقمعها .

وقد بينت السنة فضائله .

ومن ذلك : ما رواه الشيخان عن النبي - عليه الصلاة والسلام - : « من صام رمضان إيماناً واحتساباً ، غفر له ما تقدم من ذنبه » . وما رواه مسلم في حديث قلبي :
« كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها ، إلا الصوم فإنه لي ، وأنا أجزي به » .

١٨٤ - (أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ . . .) الآية

أى كتبه أياماً قليلة تعد .

والمراد بالأيام المعدودات : شهر رمضان ، الذى سيصرح به فى الآية التالية ، وهذا هو رأى ابن عباس ، وأكثر المحققين وأحد قولى الشافعى ، فيكون الله قد أخبرنا - أولاً - بأنه كتب علينا الصيام ، ثم بين عدته بياناً يقصد به التخفيف ، بقوله : (أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ) ثم بينه بياناً تاماً بقوله : (شَهْرُ رَمَضَانَ) ... الخ .

والتعبير عن الشهر : بأنه أيام معدودات ، لتقليل مدته ، والتيسير على الصائمين وكأنه - تعالى - يقول - : فرضناه شهراً تُعدُّ أيامه ، ولم نفرضه أكثر من ذلك ، رحمة بكم ، وتيسيراً عليكم .

وقيل : المراد بالأيام المعدودات : ثلاثة أيام من كل شهر قمرى فى وسطه ، وهى أيام الليالى البيض : الثالث عشر والتاليان له ، ونسخ صيامها بشهر رمضان ، ونسب هذا الرأى إلى ابن عباس وجماعة .

والراجع الأول .

ويمكن تحقيق دليل كل فى المطولات .

(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) : أى فمن مرض منكم أو سافر فله أن يفطر مدة المرض أو السفر ، ثم يقضى أياماً بعدة أيام فطره .

وتقدير المرض والسفر ، فيه خلاف بين الفقهاء .

فقد ذهب بعضهم : إلى أن أى مرض أو سفر ، يبيح الفطر .

وذهب الجمهور : إلى أن المرض المبيح للقطر ، هو الذى يشق احتمال الصيام معه ، ولا يحتمل عادة . ومثل المرض الشديد : الخوف من استمرازه ، أو زيادته أو توقع حدوثه إن صام ، بحكم عادة أو مشورة طبيب عادل . وهذا هو الراجح . وقيل : غير ذلك .

وأما السفر ، فحدده بعضهم بشمانية وأربعين ميلا ، بينما نزل به البعض الآخر إلى ثلاثة أميال . وقيل : غير ذلك . ويشترطون فيه ألا يكون سفر محصية .

وعلى المسلم أن يحاط فى تقدير المرض ، فالصوم أمانة بين العبد وربه ، كما عليه أن يحاط فى تقدير مشقة السفر ، وبخاصة فى هذا العصر الذى توافرت فيه سبل الراحة بالمواصلات السريعة . وحسبه قوله تعالى : (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) فينبغى له أن يصوم كلما أمكن الصوم ، وإن انطبقت عليه الرخصة .

وإذا أفطر المترخص بالسفر أو المرض ، فلا ينبغى أن يعيب عليه من صام ، مع وجود الرخصة له .

فقد روى الشيخان عن أنس - رضى الله عنه - : « كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَعْيبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ » .

(وَعَلَى الَّذِينَ يُعْلِقُونَ فِدْيَةَ طَعَامٍ مِسْكِينَ) .

يقول كثير من المفسرين : إن الصيام فى أول الإسلام كان بالخيار للقادر عليه ، لأنهم لم يكونوا متعادين الصيام قبل الإسلام ، فكان فرضه مع الإلزام فيه مشقة عليهم ، فرخص لهم القطر مع الفدية ، وقدرها طعام مسكين فى اليوم ، عن كل يوم . وقدرها أهل العراق : بنصف صاع من بُرٍّ (أى قمح) أو صاع من غيره ، وقدرها أهل الحجاز : بمذ^(١) لكل يوم .

ويستدل من قال : إن الصيام أول الإسلام كان اختياريا ، وأن الآية نزلت لتخيير من قدر عليه بين الصيام وبين الفدية المذكورة ، بما أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما ، عن

(١) الله بضم الميم : مكياك خاص وهو رطل وثلاث منه أهل الحجاز ، ورطلان منه أهل العراق ، وقدره بعض الباحثين بنصف قلع مصرى .

سلمة بن الأكوع - رضى الله عنه - قال : لما نزلت الآية : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ) كان مَنْ شَاءَ مِنَّا صَامَ ، ومن شاء أَفْطَرَ وَيَفْتَدِي - فَعُلَ ذَلِكَ - حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَتَسَنَّنَتْهَا : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) .

ومن العلماء من لم يقل بالنسخ ، ويفسر (يُطِيقُونَهُ) بمعنى : يصومونه جهدهم وطاقاتهم ، وهذا مبنى على أن الوسع هو القدرة على الشيء مع السهولة ، والطاقاة هي القدرة عليه مع المشقة ، فيصير المعنى : وعلى الذين يصومونه مع الشدة والمشقة - إن أفطروا - فدية إلخ . ويدخل فيهم : الشيخ الضعيف والحامل والمرضع ونحوهم .

ويقول بعض أصحاب هذا الرأي : إن الهمزة في أطلق للسلب ، فمعنى (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) على هذا الرأي : وعلى الذين تسلب طاقتهم بالصيام فدية . . . إلخ ، وذلك كما في : قسط بمعنى جار ، وأقسط بمعنى عدل ، وترب بمعنى افقر ، وأترب بمعنى استغنى . ونحو ذلك .

(فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ) . أى فمن زاد على القدر المذكور في الفدية ، أو زاد على من يلزمه لإطعامه ، بأن أطعم مسكينين فصاعدا ، أو جمع بين الإطعام والصيام ، فهو خير له . (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) :

الخطاب بذلك لمن أبيع لهم الفطر ، على أى وجه مما سبق ، أى : وأن تصوموا خير لكم من الفطر ، إن كنتم تعلمون ما في الصوم من الفضيلة .

روى الشيخان عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « ما من عبد يصوم يوما ، إلا باعده الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا » .

وإنما يفضل الصوم الفطر ، إذا لم يتعرض به الصائم إلى الخطر ، فإن كان يفضى صومه إليه ، فالفطر واجب بالإجماع ، لقوله تعالى : « وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » (١) .

ومذهب الظاهرية : وجوب الإفطار لعذر السفر والمرض مطلقا ، وأن من صام في سفر ، أو مرض ، لا يصح صومه وهو رأى مرجوح ، لأنه ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - أفطر في بعض الحالات ، تشريفا لأتمته .

(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ (١٨٥) .

المفردات :

(الْفُرْقَانُ) : الفارق بين الحق والباطل .

(شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ) : علم به بأي وجه من وجوه العلم .

(الْيُسْرَ) : السهولة .

(الْعُسْرَ) : المشقة .

التفسير

١٨٥- (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ...) الآية .

هذه الآية بينت أن الأيام المعلومات في الآية السابقة هي شهر رمضان ، وذكرت أن الله تعالى شرف هذا الشهر بإنزال القرآن الكريم فيه ، وكان ذلك في ليلة القدر ، قال تعالى : « إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ »^(١) أى بدأنا إنزاله فيها . وعن ابن عباس وابن جبير والحسن ، أنه أنزل فيها إلى سماء الدنيا جملة ، ثم أنزل منجماً في ثلاثة وعشرين عاماً حسب الوقائع .

(هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ) أى : أنزل الله القرآن الكريم في شهر رمضان ، هداية للناس إلى الإيمان بالله واليوم الآخر ، وإلى مصالح المعاش والمعاد ، وآيات واضحات من جملة الكتب الهادية إلى الحق ، الفارقة بينه وبين الباطل .

(قَمَنَ شَهْدٌ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) :

أى فمن حضر منكم في الشهر ، ولم يكن مسافرا فليصم فيه ، أو من علم هلال الشهر بلىء وسيلة من وسائل العلم به فليصمه .

روى الشيخان عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « صوموا لرؤيتي ، وأفطروا لرؤيتي ، فإن غُم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » .

وكانت رؤية العين هى الوسيلة الوحيدة للعلم به في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - وصحابته .

وبعض الفقهاء المصريين يرى : أن رؤية العين غير دقيقة ، وأن علم الفلك قد تقدم ، وأصبح بالإمكان تحديد الأوقات بالثانية والدقيقة عن طريقه ، وأصبح اعتناذاً في تحديد أوقات الصلوات عليه ، ويرى ارتكانا على هذا : اعتبار أول رمضان على أساس حسابه الدقيق .

وقال بهذا الرأي - عند الغيم - من القدامى - مطرف بن عبد الله ، وهو من كبار التابعين ، وابن قتيبة ، وهو من كبار المحدثين ، فقد قال : « يُعَوَّل على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل ، واعتبار حسابها في صوم رمضان » .

وقد قرر مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية : الاعتناء على الرؤية في حال الصحو ، والاعتناء على المراصد الفلكية في حال الغيم ، إذ الرؤية فيها رؤية . ومع هذا فلا يزال المسلمون يعتمدون على الرؤية بالعين المجردة ، ومن لم ير الهلال في دولته اعتمد على رؤيته في دولة مجاورة .

(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) : بعد أن عظمت الآية شأن الصوم ، أعادت لإباحة الترخيص في الإفطار ، توكيداً لأمره ، وذلك عند من يقول : إن الصوم كان واجباً من غير تخيير ، منذ أول التكليف به ، وأما عند من يقول : إنه كان على التخيير ، ثم نصح التخيير بالإلزام في قوله : (قَمَنَ شَهْدٌ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) :

فإن إعادة الترخيص بالفطر للمريض والمسافر ، لإفادة إراحة الفطر لهما عند الإلزام ، كما كان عند التخيير ، حتى لا يظن زوال هذا الترخيص ، بالإلزام بالصيام .

والأيام الأخر ، تم في غير رمضان والعيلين ، ويكون صيامها بعدد أيام الفطر .
واستدل بالآية على جواز القضاء متتابعاً ومتفرقاً ، وأنه ليس على الفور ، بخلافه للداود ، كما استدل بها على أن من أفطر رمضان كله ، قضى بعدد أيامه ، فلا يجزيه صيام شهر عدده تسعة وعشرون يوماً ، مكان رمضان الذي كان ثلاثين يوماً ، بل يزيد عليه يوماً .

(يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) :

نخفينا عنكم بهذا الترخيص . قال تعالى : « يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا » ^(١١) .

(وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) : لغاية رأفته ، وسعة رحمته فلا يكلفكم ما لا تطيقون فإنه : « لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا » ^(١٢) .

(وَارْتَعِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) .

أى شرع لكم ما ذكر من الأحكام في هذه الآية ، لتكملوا عدة شهر رمضان أداءً أو قضاءً ، فلا تنقصوا من عنده يوماً أو أكثر ؛ فإن صيامه كله مفروض عليكم ؛ ولتعظموا الله بالحمد والثناء على ما هداكم إليه ، من صيام هذا الشهر المبارك ، والترخيص بالفطر عند العذر ، وطريقة قضاء الصيام عند زوال العذر ، ولعلكم تشكرون الله على نعمة الصيام المشتمل على فوائد خلقية واجتماعية وصحية عديدة ، وعلى نعمة الترخيص بالفطر للعذر ، وقضاء ما أفطركموه عند زواله .

(١) التيسر : ٢٨ .

(٢) البقرة : ٢٨٩ .

(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾) .

التفسير

١٨٦ - (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ . . .) الآية .

ورد في سبب نزول هذه الآية : أن أحرابيا قال : يا رسول الله ، أقریب ربنا فنناجیه ، أم بعيد فننادیه ؟ فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأنزل الله - عز وجل - : (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي ، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) .
والآية متصلة بعبادة رمضان ، إذ هو شهر صيام وقيام ، حافل بالعبادة والدعاء ، ولهذا وردت آية الدعاء بين آيات الصيام . وقد قال صلى الله عليه وسلم : « الصائم لا تُردُّ دعوته » رواه الترمذی .

ومعنى (فَإِنِّي قَرِيبٌ) : فقل لهم : إني ، والمراد بالقریب : الإحاطة والعلم ، لا القرب المكاني .

وقد وعد الله - تعالى - في الآية أنه يجيب دعاء من دعاه ويحققه . وقيد الله إجابته بقوله : (إِذَا دَعَانِ) للإشارة إلى أنه - تعالى - يجيبه إذا اتجه إليه وحده بالدعاء .

ولا تقتضي الآية أنه يجيب الدعاء دائما . فهي وعد بالإجابة في الجملة ، إذ الإجابة

تابعة لمشيئة الله - تعالى - طبقاً لحكمته ، قال تعالى : « فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ » ^(١١) .

وقد يدلُّ الله للعبد خيراً مما طلبه ، أو يدخر له دعاءه في الآخرة ، فيحيط عنه من سيئاته ما شاء ، أو يوليه فضلاً منه ورحمة .

ففي الحديث الصحيح عن أبي سعيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ما من مسلم يدعو بدعوة ، ليس فيها إثم ، ولا قطيعة رحم ، إلا أعطاه الله - تبارك وتعالى - إحدى ثلاث : إما أن يجعل له في الدنيا ، وإما أن يدخر له ، وإما أن يكف عنه السوء بمثلها . قالوا : إذن نكثر ، قال : الله أكثر » .
رواه مالك في الموطأ ، كما رواه غيره .

والدعاء : ترجمان العبودية والخضوع والاستسلام من العبد لربه ، وإيمانه بأن الأمور كلها بيدُ مولاه - سبحانه - .

ولذا صرح عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - : « الدعاء مخ العبادة » . والدعاء آداب هامة ، ذكرها الإمام الغزالي في الجزء الأول من الإحياء .

(فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي) : أى فليطلبوا إجابتي بالدعاء ، لأن السنين والثناء للطلب ؛ أو فليجيبوني إذا دعوتهم للإيمان والطاعة ، كما أنى أجيبهم إذا دعوني لحاجتهم .

واستجاب وأجاب بمعنى واحد ، غير أن الاستجابة أقوى .

(وَلْيُؤْمِنُوا بِي) : أى وليدوموا على الإيمان بي .

(لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) : أى ليهتدوا إلى مصالح دنياهم وآخرهم .

وقد عقت أحكام الصيام المذكورة بقوله : (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ...) الآية ، للإيدان بأنه تعالى خبير بأفعالهم ، سميع لأقوالهم ، مجازيم على أعمالهم ، تأكيداً لتلك الأحكام ، وحثاً عليها .

(أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْعَنَ بَشَرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاقْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾).

المفردات :

(الرَّفْتُ) : كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة ، قاله الزجاج . وفي الكشف : هو الإفصاح بما ينبغي أن يكنى عنه بين الرجل والمرأة ، ورفث في كلامه : أفحش . والمراد من الرفث في الآية : المباشرة الزوجية .
(تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ) : الاختيان : الخيانة البليغة .

التفسير

١٨٧- (أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ . . .) الآية .

سبب نزول هذه الآية كما رواه البخاري : « لما نزل صوم رمضان ، كانوا لا يقرّبون النساء رمضان كله ، وكان رجال يخونون أنفسهم ، فأنزل الله :
(عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ) .

وعن ابن عباس ، قال : كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء ، حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة . ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من النساء والطعام

في شهر رمضان بعد العشاء ، منهم : عمر بن الخطاب ، فشكوا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأنزل الله - تعالى - :

(عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ) .

وعن ابن عباس - أيضا - قال : إن الناس كانوا - قبل أن ينزل في الصوم ما نزل فيه - يأكلون ويشربون ، ويحل لهم شأن النساء ، فإذا نام أحدهم ، لم يعظم ولم يشرب ولا يأتي أهله ، حتى يفطر من القابلة ، فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعثنا نام ووجب عليه الصوم ، وقع على أهله ، ثم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أشكر إلى الله وإليك الذي صنعت . قال : وماذا صنعت ؟ قال : إني سَوَّيْتُ لِي نَفْسِي فَوَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي بَعْدَ مَا نَمَتُ ، وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ ، فزِعُوا أَنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال : « ما كنت خليقاً أن تفعل » ، فنزل الكتاب : (أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ) ذكره ابن كثير .

ومن ذلك يفهم : أن الأكل والشرب والجماع ، كانت محرمة عليهم من العشاء ، أو من بعد النوم إلى الفجر ، فخالفوا ، - وهم بشر - قيل أن يُشَدَّدَ الإسلام النكير على المخالفين في ذلك ، ويستدلون للتحريم السابق ، بقوله تعالى : (فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ) .

وقد دلت الآية : على جعل الصيام من الفجر إلى المغرب ، بنص الآية . وهذا يدل على أن الصيام قبل ذلك لم يكن بهذه الصورة . ويشهد لذلك أيضا قوله :

(كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ) .

وبعضهم فسر الآية بأن بعض الصحابة خالف ما اعتقد أنه واجب الأداء ، وهو بدء الصيام من العشاء .

أما جملة (أَجَلَ لَكُمْ) فلا تدل على أنه كان حراما ، وإنما لتقرير إباحته ، مثل قوله تعالى (أَجَلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ)^(١) .
والمراد من الرفت إلى النساء : جماعهن .

والمنعى : أحل لكم أيها المؤمنون ، جماع زوجاتكم ليلة الصيام دون حرج .
(هُنَّ لِيَسَّاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَسَّاسٌ لَهُنَّ) : هذه الجملة فى قوة التعليل للإباحة ، وهى مجاز عن أن كليهما يمنع الآخر عما لا يحل ، فكما يمنع اللباس الحر والبرد ، فكذا كل من الزوجين يمنع الآخر ، ويستره عن الفاحشة ، بما أحله الله له من المباشرة .

وقال ابن عباس معناه : هن سكن لكم وأنتم سكن لهن .
(عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ) : بغشيان نساءكم وإنقاص حظ أنفسكم من الثواب وتمريضها للعقاب بفعل ما تعتقدونه محرما عليكم .
(فَتَابَ عَلَيْهِمْ) : أى قبل توبتكم (وَعَفَا عَنْكُمْ) : أى محا أثره عنكم ، فلم يعد فعله خطيئة لكم .

(فَالَّذِينَ بَاسُورُهُمْ وَاتَّبَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) : بهذا أزال الله عن المؤمنين الحرج ، فأباح لهم أن يباشروا نساءهم ليلة الصيام ، مع مراعاة أن الهدف ليس لإرضاء الشهوات فحسب ، بل لإعفاف الزوجين ، وحفظ النوع الإنسائى ، فينبغى أن ينوى ذلك بالمباشرة كما سنّها الله .

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) .
أحلت هذه الآية للصائمين : أن يباشروا زوجاتهم ، وأن يأكلوا ويشربوا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر . والخيط الأبيض : كناية عن الشعاع الضوئى الممتد بعرض الأفق ، فإذا بدأ ظهوره ، تميز من فوقه الليل أسود اللون ، وهو الذى كنت عنه الآية بالخيط الأسود ، فإذا اجتمعا على هذا النحو ، كان الفجر .

فالفجر : عبارة عن مجموع الخيطين الأبيض والأسود . ولذا بينهما الله مجتمعين بقوله : (مِنْ الْفَجْرِ) ولكون الفجر مجموع الخيطين ، قال الشاعر :

وَأَزْرَقَ الْفَجْرُ يَبْثُو قَبْلَ أَبْيَضِهِ

أى : سراده يظهر فوق بياضه .

فمضى جاء القجر على هذا النحو ، وجب الإمساك عن هذه المباحات .

(ثُمَّ آتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) :

حين يبدأ الإمساك عن المفطرات ، فعلى الصائم أن يتم صومه إلى الليل . وله في الليل ما أحل الله له ، إلا أن يكون معتكفاً في مسجد لطاعة الله ، فمحظور عليه ليلاً مباشرة النساء - مراعاة لحرمه المسجد - ، لا الطعام والشراب ، فليهما مباحان .

والباشرة المنهى عنها - حينئذ - : هي الجماع ، أما نحو اللمس والقبلة ، فإن كان بغير شهوة فمباحان ، ولكن يكرهان . وإن كانا بشهوة وتلذذ ، فسد الاعتكاف .

(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا) : (تِلْكَ) إشارة إلى ما تقدم من أحكام ، ومباحا حلوداً ؛ لأنها حجزت بين الحق والباطل ، والنهى في (فَلَا تَقْرُبُوهَا) أكد من لا تمتلئوها ، لأنه يشير إلى البعد عنها ، حتى لا ينزلق المؤمن في غفلة منه ، فيتجاوز الحد ، فمن حام حول الحمى ، يوشك أن يقع فيه .

ولم ينهنا الله - تعالى - عن مقاربة حلوده ، إلا في هذه الآية وآية الزنى ، وآية مال اليتيم ، فإن غريزة الجنس ، وغريزة حب المال ، تصفان بالإنسان ، إلا من التمس أن يعصمه الله . (كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) : وعلى هذا النحو الدقيق : وضع الله الأحكام للناس حتى لا يلتبس عليهم الحق بالباطل ، وهذا تصح عبادتهم ، وتسو نفوسهم ويتمسكوا بتقوى الله .

« وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ يَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ »^(١) .

وهكذا نرى آيات الصيام مختومة بالتقوى ، مثلما انتهت بها آيات الأحكام السابقة . لأنها الهدف الأسمى للمؤمنين .

(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾) .

المفردات :

(تُدْلُوا بِهَا) : تلقوا بها .

(الإثم) : اللنب .

التفسير

الربط : الصوم يقضى إلى القناعة والعدالة الاجتماعية ، والمال موطن الظلم والطمع والجور .
فلذا حذرنا الله من فتنته بهذا النهي الحكيم .

١٨٨ - (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ...) الآية . فقد تناولت الآية في سياق ما أوردت الآيات السابقة من أحكام - حكماً جديداً ، يتعلق بحرمه الأموال .

فإنها تنهى عن أكل أموال الآخرين ، عن طريق غير مشروع . والمراد من الأكل ما يعم الأخذ والاستيلاء وغيرهما . وعبر به لأنه أهم أغراض المال .

والمعنى : ولا يأكل بعضكم مال بعض غير حق ، وتلقوا بالخصومة فيها إلى الحكام :

فإن في ذلك خراب البيوت .

وقيل معنى : (وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ) : ولا تلقوا بعضها إلى حكام السوء

على سبيل الرشوة .

(لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) : أى لا تأخذوا أموالكم

بينكم بغير وجه حق ، وتلقوا بالخصومة فيها إلى الحكام ، لتبرروا أكل بعض أموال

الناس ، بسبب يوجب الإثم والنب ، كشهادة الزور ، واليمين الفاجرة ، والرشوة ، وأنتم تعلمون أنكم مبطون ، وقد استدل بقوله :

(وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) : فمن لا يعلم أنه يأكلها بالباطل ، لظنه أنها حق له وحكم له الحاكم يأخذها ، فهي له حلال .

ولكن على المسلم أن يتحرى في كسبه البُعد عن الشبهات ؛ فإن الجهل بالجرائم لا يبرر ارتكابها . وعبرة (وأنتم تعلمون) لإظهار بشاعة تعدد ارتكاب الآثام .

وسبب نزول هذه الآية ، على ما رواه ابن أبي حاتم ، عن سعيد بن جبيرة مرسلاً : أن عبد الله بن أشوع الحضرمي ، وامراً القيس بن عابس ، اختصا في أرض ، ولم تكن بينة ، فحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يحلف امرؤ القيس ، فهم به ، فقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إِنَّ الَّذِينَ يَتَنَبَّؤُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَائِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا »^(١) ، فارتدع عن اليمين ، وسلم الأرض ، فنزلت .

واستدل بالآية : على أن حكم القاضي لأحد بما ليس له ، لا يجعله حلالاً في الواقع .

وجاء في ذلك حديث رواه البخاري ومسلم ، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَأَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلِلَّهِ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ ، فَلَا يَخْلُفْهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ » .

(بِسْأَلِنَاكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ أَلِيرُ بَأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ أَلِيرَ مِنَ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)^(١) .

المفردات :

(الْأَهْلُ) : جمع هلال ، وهو القمر أول الشهر العربي .

(مَوَاقِيتُ) : معالم زمنية يؤقت بها الناس شئونهم ، ويعرفون بها وقت حجهم .

التفسير

١٨٩- (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ...) الآية .

سبب النزول : روى عساكر ، عن معاذ بن جبل ، وثعلبة بن غنم ، قالا : يا رسول الله ، ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط ، ثم يزيد حتى يعظم ، ويستوى ، ويستدير ، ثم لايزال ينقص ، ويدق ، حتى يعود كما بدا ، لا يكون على حالة واحدة ؟ فنزلت الآية .

وإنما قال : (عَنِ الْأَهْلِ) بالجمع ، مع أنهم سألوا عن الهلال ، وهو واحد ، لأن الحالة التي سألوا عنها - لما كانت تتكرر كل شهر ، وتعدد : نزل تعدد الأحوال منزلة تعدد اللات ، فصح الجمع وكان أولى من الأفراد .

والسؤال يحتمل أن يكون عن الحكمة في تطور شكل الهلال ، وأن يكون عن السبب والعللة ، والآية ليست نصاً في المراد ، وقد أمر الله الرسول أن يجيب السائلين بقوله : (قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) .

وهذا الجواب مطابق للسؤال ، إن كانوا يسألون عن الحكمة ، وهو من الأسلوب الحكيم ، إن كانوا يسألون عن العلة .

والأسلوب الحكيم : أن يجاب السائل بغير ما يطلب ، توجيهاً له إلى ما يفيد ، وما هو جدير بالسؤال عنه .

والمعنى : يسألك يا محمد عن الأهلة ، قل : هي معالم للناس يُوقَتون بها أمورهم الدينية . مثل مواعيد الزراعة ، والتجارة ، وسداد الدين ، والقنوم والسفر ، ونحو ذلك ، مما يصلح فيه التوقيت القمرى ، ومعالم للعبادات الموقَنة ، كالصيام والحج ، ولو كان القمر على حالة واحدة ، لم يتيسر هذا التوقيت .

(وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا) .

سبب النزول : أخرج ابن جرير ، والبخارى ، عن البراء ، قال : « كانوا إذا أحرموا في الجاهلية ، أتوا البيت من ظهره ، فأنزل الله : (وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ...) الآية . وكانهم كانوا يتخرجون من الدخول من الباب ، من أجل سقف الباب أن يحول بينهم وبين السماء ، كما صرح به الزهري ، في رواية ابن جرير - رضي الله عنه - ، ويعنون لعلهم ذلك براً ، فبين لهم : أنه ليس ببر .

وكما كان يحدث هذا في البيت الحرام ، كان يحدث منهم في بيوتهم ، فقد روى أن الأنصار كانوا إذا قدموا من سفر ، لم يدخل الرجل من قبل بابه .

ويقول الحسن البصري : كان أقوام من أهل الجاهلية ، إذا أراد أحدهم سفراً ، وخرج من بيته يريد السفر الذي خرج له ، ثم بدا له - بعد خروجه - أن يقيم ويدع سفره ، لم يدخل البيت من بابه ، ولكن يتسوره من قِبَلِ ظهره ، إلى غير ذلك ، مما يشابهه . وقد نزلت هذه الآية لتعليمهم أدب الدخول .

وجه الاتصال بين دخولهم البيوت من ظهورها ، وبين سؤالهم عن الأهلة : التعريض بأن السؤال عن الأهلة ، يعتبر كإتيان البيوت من ظهورها ، وأن الالتق بحالهم ألا يسألوا عن هذا الأمر ، الذي لم يستعدوا لإدراكه من الناحية العلمية .

والآية : تحبب مثلاً فيمن يباشر الأمور بطرق غير مألوقة .

(وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى) : أى ولكن البرُّ برٌّ من اتقى المحارم والشهوات .

(وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا) : أى باشروا أموركم من وجوها ، التي يجب أن تباشر عليها .

(وَأَتَقُوا اللَّهَ) : في جميع أموركم .

(لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) : لكي تفوزوا بما تطلبون من الهدى والبر ، فإن من اتقى الله ،

تفجرت ينباع الحكمة من قلبه ، وانكشف له من الأسرار حسب تقواه .

(وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (١٩٠) وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١) فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٢) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٣) .

المفردات :

(فِي سَبِيلِ اللَّهِ) : سبيل الله : دينه .

(ثَقِفْتُمُوهُمْ) : وجدتموهم .

(الْفِتْنَةُ) : الابتلاء .

التفسير

١٩٠ - (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) .

الربط : هذه الآية وما تلاها من الآيات ، تشتمل على أحكام القتال في الحج في البلد والشهر الحرام ، فكانت مناسبة للآية السابقة التي تحدثت عن مواقيت الحج .

ولقد اعترم المسلمون أن يحجوا في العام التالي لصلح الحديبية ، وفقاً لما حدث الاتفاق عليه فيه ، فأنزل الله - تعالى - هذه الآية ، يعلمهم فيها ما يصنعون ، إذا قاتلهم المشركون في البلد الحرام والشهر الحرام .

مسبب النزول : أخرج أبو صالح عن ابن عباس - رضي الله عنهما : أن المشركين صدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية ، وصالحوه على أن يرجع عامه القابل ،

ويخلوا له مكة ثلاثة أيام ، فيطوف بالبيت ويقعل ماشاء ، فلما كان العام المقبل تجهز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لعمرة القضاء ، وخافوا ألا تني لهم قريش بذلك وأن يصدّوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم ، وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام ، فأنزل الله الآية . . .

والمعنى : وقاتلوا في سبيل الله - أى لغرض إعلاء كلمة الله - الذين يبدؤونكم بالقتال دفاعاً عن أنفسكم وحريّتكم في أداء العبادة ، ولا تعتدوا بقتل النساء والصبيان ، والشيوخ المسنين ، ومن أتى إليكم السلام ، وكف يده عنكم ، فإن قتلتموهم فقد اعتديتم وتجاوزتم ما يحل لكم ، إن الله لا يحب المعتدين ، بل يبغضهم ويعاقبهم .

١٩١ - (وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ...) الآية .

المعنى : : واقتلوهم - غير معتدين حيث وجدتموهم : في حل أو حرم ، وأخرجوهم من ديارهم ، كما سبق أن فعلوا ذلك بكم ، حيث أخرجوكم من دياركم ، ولم يكتفوا بهذا ، بل تناولوا من بقى منكم من المسلمين في مكة : بالتعذيب والتنكيل ، ليرتدوا عن الإسلام . (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ) : أى بقاؤهم على الشرك ، أشد قبحاً من قتلهم في الحرم والشهر الحرام ، فلا تبالوا بقتالهم فيه . أو المعنى : والمحنة التى يفتن بها الإنسان بالإخراج من الوطن والحرام من المال ، والتعرض لألوان القسوة والعداب - للتأثير في العقيدة - أشد من القتل لاتصال تعليلها ، وتألم النفس بها .

ومن هنا قيل :

لَقَتْلُ بَحْدٍ السَّيْفِ أَهْوَنُ مَوْتِياً عَلَى النَّفْسِ مِنْ قَتْلِ بَحْدٍ فِرَاقِ

ومن فتن يمثّل هذه الفتنة ، فمن حقه المشروع : أن يقابل العدوان بالعدوان .

(وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ) : على المسلمين أن يؤدوا مناسك دينهم ولا يقاتلوهم عند المسجد الحرام ، فإذا اعتدى عليهم المشركون ، واستباحوا البلد الحرام والشهر الحرام ، فللمسلمين أن يصدوا هذا العدوان : بالدفاع عن حياتهم وعن عقيدتهم . والشر بالشر والبادئ أظلم . وليتحمل المشركون وزرّ ما انتهكوه من حرّمات .

(فَإِنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ فَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَاتِلِهِمْ هُدًى وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ إِذَا أَثْمَرَ) :

فإن ابتداءً للمشركون بقتال المسلمين ، فعلى المسلمين أن يقتلوه . وعبر بقوله : (فَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَاتِلِهِمْ هُدًى) بدل : فقاتلوه ؛ للإيدان بأن على المسلمين ألا يمكنهم من المغالبة ، وأن يمارعوا بقتلهم .

١٩٢ - (فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) : أى فإن كفوا عن قتالكم ، أو عن الشرك ، فكفوا عن قتالهم ، غافرين لهم اعتدائهم ، راحمين لهم : تخلفاً بصفى الله - تعالى - وهما : المغفرة والرحمة ، لعل الله يهديهم إلى التوحيد ، أو يخرج من أصلابهم من يعبده ويجاهد في سبيله .

أو أن المعنى : فإن الله يغفر لهم ما قدموا ، ويرحمهم إن آمنوا ، وذلك فتح لباب التوبة ، وإنهاء العداوة والعنوان .

١٩٣ - (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ...) (١)

والفتنة هنا : الشرك ، أى قاتلوه حتى لا يكون شرك ، ليتحقق للمسلمين حرية العقيدة ، وحرية آدابهم لشعائهم الدينية . فمشركو العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف لقوله تعالى : (تَقَاتِلُوهُمْ أَوْ يُسْلِمُوا) .

فإذا حاول المشركون أن يفتنوا المسلمين في عقيدتهم ، أو أن يصدوهم عن آداب شعائهم فعل المسلمين أن يقاتلوه ، حتى يقضوا على هذه الفتنة ، بالقضاء عليهم ، ليكون الدين في الجزيرة العربية خالصاً لله ، حتى يأمن الإسلام في محله من موقوفات انطلاقه ، وليكون الدين خالصاً لله ، ولتحقيق هذا : لا بد من القضاء على الفتنة القضاء التام .

(فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) : أى فإن انتهوا عن الشرك ، وقتال المؤمنين ، ودخلوا في الإسلام صادقين مخلصين ، فلا تقاتلوه ؛ لأن الإسلام يحرم قتال غير الظالمين لأنفسهم بالكفر والإشراك بالله . والمراد بالعنوان : مقاتلة المشركين . وسماه عنواناً لأن مقاتلة المشركين للمؤمنين تعد عدواناً منهم . فهو على حد قوله (فَمَنْ عَادَى عَلَى كَيْفٍ فَعَادُوا عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ) .

(١) صفح ٤ : (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ) والامر الأول : توجب اسل التنازل ؛ رداً للاعتداء ، وبيان آدابه . ولتأني لبيان غايته .

(الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾).

المفردات :

(الْحُرُمَاتُ) جمع حرمة وهى : ما ينبى صيانته : من عرض أو مال أو كرامة .

(قِصَاصُ) القصاص : العقاب على جرعة بمثلهما .

التفسير

١٩٤ -- (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ...) الآية .

إذا استباح المشركون الشهر الحرام الذى لا يحل فيه القتال وقتلوكم فيه ، فقابلوا عدوانهم بمثله ، واستببحوا الحرب فيه كما استباحوا ، فلا تبالوا يقتالهم لكم فيه ، صبدأ لعدوانهم ، فإن الحرمات فيها القصاص .

وفى هذا المعنى : يقول الله - تعالى - : « وَلَمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ »^(١) .

وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح ، عن جابر - رضى الله عنهما - قال : « لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُغزو فى الشهر الحرام إلا أن يُغزى » .

والأشهر الحرم هى : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب .

(فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) : هذه الجملة هى النتيجة المنفردة على قوله تعالى : (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ) .

يعنى : أنه إذا كانت الحرمات ، أى الأمور التى تجب المحافظة عليها ، يجرى فيها القصاص ، بحكم الشرائع والعقول ، فإن لكم الحق فى أن تدفعوا اعتداء من اعتدى عليكم بمثل علوانه .

والأمر فى قوله : (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ) . للإباحة . إذ العفو الذى لا يضر المسلمين جائز . وقد استدل الشافعى - رضى الله عنه - بهذه الآية ، على وجوب القصاص بمثل ما ارتكبه الجانى من ذبح وحرق وتجويع وإغراق ، حتى لو ألقاه العدو فى ماء عذب ، ألقاه فى ماء عذب مثله ، ولم يلقه فى ماء مالح .

واستدل به أيضا على أن من غصب شيئا وأتلفه يلزم برد مثله : ثم إن المثل قد يكون بالصورة فى ذوات الأمثال ، وقد يكون بالقيمة فى المثل له .

وبما أن الآية وردت فى القتال ، وشرعت المائلة فى الاعتداء ، فلها يكون مشروعاً : أن الأعداء استعملوا الغارات الجوية ، أو حرب الجرائم ، أو المتفجرات النووية ، على المدن المفتوحة ، فالمقابلة بالمثل واجبة شرعاً .
« وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ » ^(١) .

ومسمى صد العدوان عدوانا ، من باب المشاكلة ، مثل قوله تعالى : « نُسُوا اللَّهَ فَتَنِيهِمْ » ^(٢) .

وقوله : « وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا » ^(٣) .

(وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) : انتهت الآية بطلب التقوى من المؤمنين ، كما هو الشأن فى آيات الأحكام ، وطلب التقوى منهم فى القتال أشد وأكد منه فى سواه ، لتعلقه بالأرواح وَيَمْنُ وراء القتالين من أهلهم وأموالهم .

فهى من آداب القتال الهامة فى الإسلام .

والله مع المتقين بالنصر والتأييد ودفع كيد الأعداء .

(وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (١٩٥).

التفسير

١٩٥... (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...) الآية .

الاستعداد للقتال ، يقتضى أموالاً طائلة لتسليح الجنود برّاً وبحراً وجواً ،
ولتنظيم الإمدادات ، وشق طرق للمواصلات ، وإعداد المستشفيات ، وما إلى ذلك ،
فيجب تدبيرها وإحكامها ، بحيث تستطيع مواجهة حدة المباغة .

ولهذا أوجب الإسلام على كل مسلم أن ينفق في سبيل الله ، وأوجب للحاكم
شرعاً : أن يفرض من الضرائب ما يكتفى ، ويبقى رصيداً احتياطياً للطوارئ .
والتأهب - في زمننا - واجب على الأمم الإسلامية ، لأن ظروفها تستوجب
ذلك .

وكما أن الإنفاق في سبيل الله يكون في الجهاد ، فإنه يكون أيضاً في وجوه البر ،
والخير .

(وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) : تحذير للمسلمين من التقصير في الإعداد
للقاء الأعداء ، حتى لا يصيبهم بغتة مكروه يهلكون فيه .

والمعنى : ولا تتسببوا - بتهاونكم وغفلتكم - في إلقاء أنفسكم بأيديكم إلى
الهلاك .

ومن ذلك ترك الغزو ، والتقصير في إعداد الجنود والقادة عسكرياً ، وإهمال
التحصين والتهاون في الإنفاق ، وغير ذلك مما لا بد منه .

وقد نزلت هذه الآية فيمن فكروا في الإقامة بين أهليهم بعد انتشار الإسلام .

روى أبو داود والترمذى ، وغيرهما ، عن أسلم بن أبي عمران ، قال : « حَمَلَ رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه ، ومَعَنَا أَبُو أَيُّوب الأنصاري ، فقال : ناس : أتى بيده إلى التهلكة ، فقال أبو أيُّوب : نحن أعلم بهذه الآية ، إنما نزلت فينا ، صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وشهدنا معه المشاهد ، ونصرناه ، فلما فشا الإسلام وظهر ، اجتمعنا معشر الأنصار نَحْيًا ، فَقُلْنَا قد أَكْرَمَنَا اللَّهُ بصحبة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ونصره ، حتى فشا الإسلام ، وكثر أهله ، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد ، وقد وضعت الحرب أوزارها ، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقسم فيهم فنزل فينا :

« وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » .

فكانت التهلكة - الإقامة في الأهل والمال ، وترك الجهاد . وخصوص السبب لاینفع من أن تكون الآية قانوناً عاماً ، في القتال وغيره .

(وَأَخْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) الإحسان في كل صوره واجب على المسلم في القتل وفي الذبح ، وفي إغاثة الملهوف ، وفي مباشرة القتال ، وغير ذلك . ولكل من الحالات إحسان يناسبها ، فإذا قتل فليحسن القتل ، بالأل يعذب فيه ، وإذا ذبح فكذلك ، بأن يحد الشفرة ، ويريح الذبيحة ، ويسرع في الذبح . وفي إغاثة الملهوف : لا يتركه يتضرع ويتذلل ، بل يغيثه سريعاً في الخفاء ، بحيث لا تدرى شأله ماتفعل بمينه .

والإحسان في الحرب : يتناول معاملة الأسرى ، وعدم المثلة وتجنب قتل النساء والشيوخ والأطفال .

والإحسان في العبادة : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فهو يراك .

هذا وأمثاله - مما يدخل في نطاق التقوى ، يوصى الله المسلمين . (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) ^(١) .

(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾).

المفردات :

(أُحْصِرْتُمْ) : حوصرتم ، وحيستم .

(اسْتَيْسَرَ) : سهل .

(الهدى) : ما أهدى من الأنعام ؛ ليلبح بمكة في موسم الحج ، ويوزع على الفقراء تقرباً إلى الله .

التفسير

١٩٦- (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ...) الآية .

الربط : أشارت آية البِرِّ إلى ثلاثة من أركان الإسلام : الإيمان بالله ورسوله وملائكته واليوم الآخر ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وأشارت آيات الصيام إلى الركن الرابع ، وأشارت هذه الآية وما تلاها إلى الركن الخامس والأخير ، من أركان الإسلام وهو الحج .

والحج فريضة ، مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا . والعمره عند الفقهاء بين مفروضة في العمر مرة ، ومسئونه . يقرضها الشافعية والحنابلة ، ويسنها المالكية ، أما الحنفية فيقول بعضهم : بفرضيتها ، وبعضهم : بسنيتها .

وقد أمر الله في الآية بإتمام الحج والعمره خالصين لله ، بحيث لا يكون في أدائهما شرك ظاهر أو خفي ، وهو الرياء .

ولإتمام الحج والعمره : الإتيان بهما كاملين تامين ، وذلك يتحقق بأداء أركانها وهي الإحرام والطواف والسعى والحلق أو التقصير . ويزيد الحج : الوقوف بعرفة ورمي الجمار مع رعاية شروطها ، وسائر أفعالها ، كما هو مقرر في علم الفقه .

والحج أوانه معروف . أما العمره فتصح في أي وقت من السنة . وللحاج أن يقرن بينهما في إحرام واحد وعمل واحد ، أو أن يحرم بالعمره في أشهر الحج ، وبعد فراغه من أعمالها يتحلل ويلبس ثيابه ، إلى قبيل الوقوف بعرفة ، فيحرم بالحج ، ويسمى الأول قارنا ، والثاني متمتعا ، لتمتعه فيها بين العمره والحج ، بما هو محرم على المحرم .

(فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) : إذا عوقبكم معوق عن دخول مكة ، أو عن إتمام المناسك ، فعليكم تقديم ما تيسر لكم من الهدى : إبل أو بقرا أو غنما أو معزا ، إن أردتم التحلل من الإحرام : ينبحه المحصر عند الأكثرين حيث أحصر ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - ذبح بالحليبية لما أحصر فيها ، وهي من الحل .

وعند أبي حنيفة رحمه الله : يبعث به إلى الحرم ، ويتفق مع من بعثه على يوم يذبح فيه ، فإذا جاء اليوم وظن أنه ذبح ، تحلل ؛ لقوله تعالى : (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) والإحصار هنا . قاصر على منع العدو للحاج والمعتصر من المضى في نسكهما ، وذلك عند مالك والشافعي لقوله تعالى : (فَإِذَا أُمِيتُمْ) ولنزوله في الحليبية ، وغير ذلك من الأدلة .

أما عند أبي حنيفة : فهو شامل لكل مانع من النسك سواء كان المانع علوا أو مرضا أو غيرها ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ كَسَرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ » .

فارجع إلى المطولات إن شئت الموازنة بين المذاهب ، والمزيد من الأحكام .
 فالحصص بالعدو أو غيره عند أبي حنيفة ، يتحلل بذبح الهدي ، وعند مالك
 والشافعي : لا يتحلل بذبح الهدي سوى للمنع بالعدو فهو المقصود من الآية . وأما
 للمنع بنحو المرض : فلا يحله إلا الطواف ، وإن أقام سنتين .
 ومن لاهدي معه وقت الإحصار ولا قدرة له عليه ، أحلّ ، ثم أهدي عندما يقدر عليه .
 نقله القرطبي عن الشافعي .

ويرى بعض الفقهاء : أن للحصص بعدو لا يجب عليه القضاء - وله ثواب الفريضة ،
 ويكتفى بالهدي - ما لم تكن عليه الفريضة ، بأن لم يسبق له حج ولا عمرة - ولأوجب
 عليه أدائها عندما يستطيع .

(وَلَا تَحْلِلُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ) .

المعنى : لا يحل للمحرم المحصور أن يحلق رأسه ، ويتحلل من إحرامه بالحلق
 أو التقصير ، حتى يصل الهدي إلى محل ذبحه ، وهو المكان الذي يجب أن ينحر
 فيه ، وهو حصر العدو عن مالك والشافعي ، حيث أحصر الحاج أو المتمر . وعند
 أبي حنيفة : محل الذبح في الإحصار مطلقاً : هو الحرم .

(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ
 أَوْ نُسْلُو) .

يجب على المحرم - إن كان صحيحاً - ألا يخلع ملابس الإحرام ، ولا يحلق
 شعره ، أو يقصه ، طول مدة الإحرام ، فإن كان مريضاً بمرض يحوجه إلى الحلق ،
 فله أن يلبس ملابسه العادية ، ويؤدى الفدية عن ذلك ، ومن كان برأسه أذى
 من : حشرات ، أو جرح يستدعى علاجه أن يحلق ، حلق وفدى . والفدية
 هنا : صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل نصف صاع من الطعام ،
 أو ذبح شاة وتوزيعها على الفقراء .

(فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) : أى
فإذا أمنتُم لإحصار العدو ، أو كنتم فى حالة أمن وسعة ، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ،
فعليه ما تيسر من الهدى .

وتفصيل ذلك : أن من نوى العمرة فى أشهر الحج ، ثم تحلل منها بعد
الفراغ ، يسمى متمتعاً ، لأنه تمتع بالانتفاع بما هو محرم على المحرم - بعد ما تحلل
من عمرته - كاللبس ، والاختصاص ، ومباشرة النساء ، حتى صُبَّعَ عرقه ، فيقتسل
ويلبس ملابس الإحرام ، ويحرم للحج ، ويؤدى مناسكه . وفى مقابل هذا التمتع :
يجب عليه أن يذبح هدياً ، جبراً لهذا التمتع عند قوم ، أو شكراً لله عليه عند
آخرين حيث تقرب إلى الله بالعمرة ، قبل أن يتقرب إليه بالحج ، ويذبح
هذا الهدى ، إذا أحرم بالحج ، ولا يأكل منه عند الشافعى ، لأن التمتع عنده
فيه تقصير ، والهدى لجبر هذا التقصير ، فلا يؤكل منه ، وأجاز أبو حنيفة الأكل
منه ، لأنه عنده دم شكران على نعمة التمتع ، فهو كالأضحية فله الأكل .

(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ
كَامِلَةٌ ، ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) : أى فمن لم يجد اللبiche
أو لم يجد ثمنها ، فعليه أن يصوم ثلاثة أيام فى موسم الحج بعد الإحرام به ، وقبل
التحلل منه ، والأفضل أن يكون فى سابع ذى الحجة وثامنه وتاسعه ، ولا يجوز صوم
يوم النحر .

وعند أبى حنيفة : أن معنى (فى الْحَجِّ) : فى أشهر الحج فيصوم بين إحرامى الحج
والعمرة ، وعليه أيضاً أن يصوم سبعة أيام ، إذا عاد إلى بلده - تلك عشرة كاملة .
وذكر جعلتها بعد تفصيلها ، لكيلا يتطرق الشك إلى عددها ، بأن يقال : إن الواو :
بمعنى أو التى للتخيير كما فى قولك : جالس الحسن وابن سيرين . أى أحدهما ،
وقول الشاعر :

كما الناس مجروم عليه وجارم

وهذا الحكم خاص بمن لم يكن أهلهم حاضري المسجد الحرام ، وهم غير أهل مكة ، أما أهل مكة وسكانها ، فهم حاضروا المسجد الحرام ، فليس عليهم فدية ، لأنهم لا متعة لهم ولا قران ، لإمكان أداء العمرة طول العام .

والشافعي على أن لهم تمتعاً وقراناً ، ومن تمتع منهم و قرن ، كان عليه دم جُبران كغيره فلا يأكل منه ، كما تقدم .

(وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) :

ختم الآية بعد ذكر أحكامها بطلب التقوى ، جرياً على النمط المطرد في آيات الأحكام السابقة .

وإذا كان ثواب الحج مغفرة من الله ورضواناً ، فإن العتب فيه ، أو الإخلال بشعائره ، مما يستدعى عقاب الله - تعالى - فهو شديد العقاب لمن خالف مناسكه ، فتجاوز حدود الله ، وترك ما أمر به وارتكب ما نهى عنه .

(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ (١٥٧) .

المفردات :

(رَفَثٌ) الرفث : الجماع أو الكلام الفاحش .

(فُسُوقٌ) الفسوق : المعصية مطلقاً . أو هو مخالفة أوامر الحج وارتكاب نواهيه ،

كلبس المخيط والصيد وقص الشعر .

(جِدَالَ) الجدال : المناقشة الحادة مع الرفقاء والخم وغيرهم .

التفسير

١٩٧- (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ . . .) الآية .

لما ذكر الحج والعمرة في قوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) شرع يبين اختلافهما في الوقت ، فذكر أن أشهر الحج أشهر معروفة ، لا يشككن على الناس ، فلا يصح الحج في غيرها ، وهى : شوال ، وذو القعدة ، وعشر ذى الحجة ، ولا يصح عند الشافعية الإحرام به قبل أشهره ، ليتمه في أشهره ، ويصح مع الكراهة عند الحنفية . أما العمرة : فجميع العام وقت للإحرام بها وفعلها .

(فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) فمن أزم نفسه في تلك الأشهر بالحج ، فعليه أن يعتمد عن الرفث ، وهو جماع النساء أو ذكره لهن . أو الكلام الفاحش مطلقاً ، كما عليه أن يعتمد عن كل إثم يشوب عبادته . وأن يجتنب المجادلة لأنها توغر صدور الرفقاء ، والخدم وغيرهم ، فإن الوقت وقت مودة وصفاء وتسامح . روى البخارى ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » .

ثم حث على فعل الخير عقب النهي عن فعل الشر ، وحض على استعمال الكلام الحسن مكان القبيح ، والتزام البر والتقوى مكان الفسوق ، والتمسك بالوفاق والأخلاق الحميدة مكان الجدال ، فقال :

(وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ) وما دام يعلمه فإنه سيجازيكم عليه ، فلا تدخروا وسعاً في عمله .

(وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ) .

ذكر البخارى وأبو داود - رضى الله عنهما - : أن أهل اليمن كانوا يحجون ، دون أن يتزودوا من الطعام ، ويقولون : نحن المتوكلون ، ويسألون الناس الطعام ، فنزلت هذه الآية . ولكنها غير مقصورة عليهم ، إذ العبرة - كما يقرر الفقهاء - بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

فاللعنى : وتزودوا أيها المسافرون بالطعام ، واتقوا طلبه من غيركم والإنثال عليهم بذلك : فإن خير الزاد اتقاء الإنثال على الناس وإبرامهم : أو تزودوا للمعاد باتقاء المحظورات فإن خير الزاد اتقاؤها ، وخافوا عقابي ، يا أصحاب المقول الراجحة .

(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ
وَلَمَّا كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَعِنَ الضَّالِّينَ (١٩٨)) .

المفردات :

(جُنَاحٌ) الجناح : الإثم .

(فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ) : المراد به الرزق من تجارة أو غيرها .

(أَفَضْتُمْ) : الدنستم .

(الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) مزدلفة - بين عرفات ومي .

التفسير

١٩٨ . (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ . . .) الآية .

قال ابن عباس.. فيها روى البخارى :- كان ذو المجاز وعكاظ : متجرا الناس في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام ، كره المسلمون الجمع بين الحج والتجارة ، حتى نزلت هذه الآية : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ) .

والمراد من كونهما متجر الناس في الجاهلية : أنهم كانوا يقيمون بها أسواقا للتجارة ، في مواسم الحج ، ليتعيشوا منها .

ومن المبادئ الإسلامية المعروفة : أن الإسلام يعنى بالأجسام ، إلى جانب عنايته بالأرواح ، ويعنى بالتنمية المالية ، إلى جانب عنايته بالشعائر الدينية ، قال تعالى :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ (١) .

فالسعى في سبيل الرزق عبادة ، على ألا يشغل الحاج عن أداء المناسك على وجهها ،
لأن أداها هو الهدف الأول والغاية العظمى . والمعنى : لا إثم عليكم في طلب الرزق أثناء
الحج .

(فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) .

الإفاضة من عرفات : هى الخروج منها بكثرة . ومعنى العبارة : فإذا اندفعت من
عرفات جموعا عديدة فاذكروا الله . مأخوذ من أفضت الماء : إذا صَبَبْتَهُ بكثرة .
وعرفات : جبل قرب مكة يقف عليه الحجاج ، معظمين ربهم وملبيين ، والوقوف به
أهم أركان الحج ؛ لأن الناس يذكرون فيه الحشر يوم القيامة حيث يكون الناس يومئذ
عراة كما خلقهم الله ؛ متساوين لا يعلو بعضهم على بعض بجاه أو سلطان . وهو موطن
التعارف بين المسلمين ، من مشارق الأرض ومغاربها . ومكان التفاوض فيما فيه مصلحتهم .
.. والمقصود من الآية : أن الحجاج إذا خرجوا من عرفات - بعد الوقوف بها - متجهين
إلى المزدلفة ، فعليهم أن يذكروا الله عند المشعر الحرام ، بالتلبية والتهليل والدعاء ، وذلك
في صبيحة مبيتهم بالمزدلفة .

فقد جاء في حديث مسلم عن جابر ، قال : « فلم يزل واقفا - يعنى الرسول - بعرفة
حتى إذا غرمت الشمس ، وذهبت الصفرة قليلا ، حتى غاب القرص - أردف أسامة خلفه ،
ودفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد شَتَّقَ - أى ضم وضيق - للقصواء الزمام » .
إلى أن قال : « حتى أتى المزدلفة ، فصلى بها المغرب والمشاء ، بأذان واحد وإقامتين ، ولم
يسبح بينهما شيئا ، ثم اضطلع حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حين تبين له الصبح ،
بأذان وإقامة ، ثم ركب القصواء ، حتى أتى المشعر الحرام ، فاستقبل القبلة ، فدعا الله
وكبره وهله ووحده ، فلم يزل واقفا ، حتى أسفر جدا ، فدفع قبل أن تطلع الشمس » .

(وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ) :

أى اذكروا ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة فقد أخرجكم من الظلمات إلى النور
وكنتم قبله في غمار الضلال . أو اذكروا كما علمكم كيف تذكرونه ولا تعذبوا عنه .

(ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٩﴾).

التفسير

١٩٩- (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ . . .) الآية .

روى البخارى عن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - قالت : « كانت قريش ومن دان دينها ، يقفون بالمزدلفة ، وكانوا يسمون الحُجُوس . وكان سائر العرب يقفون بعرفات ، فلما جاء الإسلام ، أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يأتى عرفات ، ثم يقف بها ، ثم يفيض منها . فذلك قوله : (مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ) .

وكانت قريش تفعل هذا ترفعاً منهم عن بقية الناس ، فأنزل الله فيهم هذه الآية ، فوقفوا بعرفات مع الحجاج ، ثم أفاضوا منها معهم ، ثم إلى المزدلفة ، ثم مضى .

وحرف العطف : (ثُمَّ) للترتيب مع التراخى فى الزمن . وهى هنا للإيذان بتفاوت ما بين الإفاضتين ، كما فى قولك : أحسن إلى الناس ، ثم لا تحسن إلا إلى مستحق .

قال صاحب الكشف : فإن قلت : فكيف موقع ثم ؟ قلت : نحو موقعها فى قولك : أحسن إلى الناس ، ثم لا تحسن إلى غير كريم . لتوضيح التفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم ، والإحسان إلى غيره ، ويُعلم ما بينهما ، فكذاك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات ، قال : (ثُمَّ أَفِيضُوا) لتفاوت ما بين الإفاضتين ، وأن إحداهما صواب والثانية خطأ .

(وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) : الخطاب عام للحجاج ، ليفزعوا إلى الله مستغفرين ، فيشملهم برحمته ومغفرته ، بعد أن أدوا مناسكهم .

وقد يكون الخطاب لقريش ، ليكفروا بالاستغفار ما كان منهم من الاستعلاء ، وكلامها صالح . فالكل محتاج إلى مغفرة الله ورحمته .

(فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ
ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
مِنْ خَلْقٍ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ
مَرِيعٌ حَسَابٍ ۝۱۰۱) .

المفردات :

- (مَنَاسِكُكُمْ) : عباداتكم . جمع نَسَك : والمراد بها أفعال الحج .
(خَلْقٌ) : حظ ونصيب .
(وَقِنَا) : اجعل لنا وقاية .

التفسير

٢٠٠- (فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا . . .)
الآية .

كان العرب في الجاهلية يلهجون بعد الحج بذكر آبائهم وأجدادهم وأيامهم ، ويبالغون
مبالغة تنتهي بالمنافرات . وهي الاحتكام إلى بض الزعماء ، ليحكم بتفضيل أحد المتنافرين
على الآخر . وكثيرا ما أدت هذه المواقف إلى تخليدها في أشعارهم ومزا للعداء ، وكثيرا
ما أشعلت الحرب بينهم .

فلما جاء الإسلام أذهبهم وهذبهم ، وصرفهم عن تلك الحماقات ، وأمرهم بالإكثار
من ذكر الله ، بأن يكون مثل ذكرهم آبائهم الذين كانوا يبالغون في محامدهم ، أو أشد
ذكرا ، فهو وحده المستحق لجميع المحامد .

(قَوِينَ النَّاسَ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ) .

هذا تفصيل للذاكرين بتنقسميمهم إلى مقل لا يطلب بذكر الله إلا الدنيا ، ومكثر يطلب به خيري الدارين ، والمراد به الحث على الانتظام في سلك الفريق الثاني . أي بعض الناس يحبون العاجلة ويلبثون الآخرة ، فإذا دَعَوُا الله قدموا دنياهم ، وطلبوا كثرة الأموال والأولاد والثمرات ، والجاه العريض ، وهؤلاء لا نصيب لهم في نعم الآخرة ، لأنهم لم يطلبوها ، ولم يعملوا لها .

٢٠١- (وَمَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً .) الآية .
أي وهناك البعض الآخر : يجمعون في دعائهم بين الدنيا والآخرة ، ويعملون لكنتيهما ، يطلبون الوقاية من عذاب النار . فالحسنة في الدنيا : المال ، والجاه ، والولد ، والسلطان . والحسنة في الآخرة : الجنة ثوابا لما قدموا من طاعة ، ورضوان من الله أكبر . وذهب بعض المفسرين إلى تفسير الحسنة في الدنيا : بالزوجة الصالحة وفي الآخرة بالحدود العين ، وعذاب النار . بالمرأة السوء .

ومنهم من فسرها : بالعلم والعبادة في الدنيا ، والجنة في الآخرة . وكلها أمثلة للحسنات المطلوبة .

وقد ذكرت الآيتان من يطلب الدنيا وحدها ، ومن يطلبها مع الآخرة ، ولم تذكر من يطلب الآخرة وحدها ؛ لأن الآخرة لا تُنال إلا عن طريق الدنيا ، فهي مزرعة الآخرة . وهي نعم المطية إلى الجنة ، والضرب في منابيحها - طلبا للرزق - عبادة ، لأن به حياة النفس وقوتها ، والإعانة على الطاعة .

والمؤمن القوى أحب إلى الله من المؤمن الضعيف . ولهذا يرى بعض العلماء أن النفي الشاكر أفضل من الفقير الصابر « وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا » (١) .

(وَقَفْنَا عَذَابَ النَّارِ) : أي احفظنا من عذابها بالتوفيق للطاعة والتنفير من المعصية ، ومغفرتها إذا وقعت .

وهذه الآية من جوامع الدعاء .

فقد ورد في الصحيحين : عن أنس - رضى الله عنه - : « كان أكثر دعوة يدعو بها النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى : « رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » .

ومن المأثورات : الدعاء بها في ختام الصلوات .

٢٠٢- (أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ) .

ذهب بعض المفسرين ، إلى رجوع الإشارة في (أُولَئِكَ) إلى المؤمنين الذين ينشدون الدنيا والآخرة . ويمكن أن ترجع إلى الطائفة الأخرى أيضًا ، وهي التي تنشد الدنيا وحدها ، فلكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت . وهذا هو الأول ، على حد قوله تعالى : « مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ » ^(١) .

والمنى : أولئك الذين يطلبون - في دعائهم وعملهم - الدنيا وحدها ، أو الدنيا والآخرة لهم نصيب من جنس ما كسبوه ، أو من أجله ، والله سريع الحساب ، فيحاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم ، في مقدار لمحة .

أو يوشك أن يقيم القيامة ، ويحاسب الناس ، فعليهم أن يبادروا إلى الطاعات ، وأن يكثرُوا من الحسنات . وأن يجتنبوا الموبقات .

طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

وكيلة أول
مكتب المطابع
على سلطان علي

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٧٣/٢٥٠٦

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

٥٨٢١ من ١٩٧٣ - ٢٠٠٠

122

15